

അരവം:സമുദ്രം നരേന്ദ്രനാഥൻ

ബുള്ളറ്റിൻ

8

വിഷ്ണുവിന് കൂടപിടിക്കുന്ന അനന്തൻമാർ
അംബേദ്കറിലൂടെ ആദ്യാവർത്തത്തിലേക്കൊരു പാതിൽ?
ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം
സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഐക്യനിര
ജാതിയുടെ സാമൂഹ്യ ചലനശക്തി
പുതുകാമേഷ്ടിയാഗം നാടിനാപത്ത്

—കെ എം സലീംകുമാർ, കെ. വിജയരാഘവൻ,
ബി. പി. മണ്ഡൽ, കെ. ജി. സീദ്യാർത്ഥൻ,
എം. എം. അശോകൻ, നരേന്ദ്രനാഥൻ—

അധഃസ്ഥിതമദ്വന്ദ്യങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ യു. പി. തന്നെ

അധഃസ്ഥിത—ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മേൽജാതിക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങളും അതിനിരയായി തീരുന്നവരുടെ തോറ്റും ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള 17, 737 ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ക്ഷേമകാര്യമന്ത്രി സീതാരാം കേശറി ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്നോളം ആക്രമണം നടന്നത്. ബി. ജെ. പി. ഭരണം നടത്തുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് 6096. എന്നാൽ ഇതേ ബി. ജെ. പി. യുടെതന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ ആന്ധ്രയിൽ നക്സലൈറ്റുകൾ ഹരിജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെ പറഞ്ഞു. അടുത്തയിട കേരളത്തിൽ 'നക്സൽ വിരുദ്ധദിനം' ആചരിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുക.

അതുപോലെതന്നെ കഴിഞ്ഞ നവംബർവരെയുള്ള 6 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങൾക്കിടയിൽ വധിക്കപ്പെട്ട 101 പേരിൽ 69 പേർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് മരിച്ചത്, മിററിൽമാത്രം മെയിൽ 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രയിൽ 5, ബീഹാറിൽ 5, ഗുജറാത്തിൽ 16, മധ്യപ്രദേശിൽ 5, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ലിസ്റ്റ്.

ബാരായിലെ പ്രത്യാക്രമണം

ബീഹാറിൽ കൂട്ടക്കൊലകൾ പത്തരിയല്ല. ബൽച്ചിയും, പിപ്രയും, അർവാളും, പരോസ് ബീഘയും, ഗോപാൽപുരം, ഗയയും, ബിഷ്വംപുരം, പാത്തഡയും, ജഹന്നാബാദ് ക്ഷേത്രം എണ്ണമറ്റ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ നാടാണ് ബീഹാർ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 26-ാം തീയതി പാറാമ്പയിലെ സബർബീ ഗ്രാമത്തിൽ രജപുത്ര-ഭൂമിഹാർ സംഘടനയായ 'സവർണ്ണവിമോചന മുന്നണി' നടത്തിയതായിരുന്നു അവസാനത്തെ ആക്രമണം. അതിൽ 10 പേർ മരിച്ചു. ഇവിടെയെല്ലാം ശംബു കണെപോലെ തലമുറക്കുറച്ചവർ അധഃസ്ഥിതരായിരുന്നു. അവരുടെ കബന്ധങ്ങൾക്കു ചുറ്റും അലമുറയിട്ടു നിന്ന് വാവിട്ടു കരഞ്ഞ ദുഃഖാർത്തരായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമൊന്നും ആരുമാരും ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോഴൊന്നും അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും നടന്നതായി ആരും കരുതിയില്ല. എല്ലാം ഭദ്രമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം കീഴ് മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ, ഗയാജില്ലയിലെ ബാരാഗ്രാമത്തിൽ, സമ്പത്തും അധികാരങ്ങളും പദവികളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി കയ്യടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിഹാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 39 പേർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയിരത്തോളം വരുന്ന അയിത്തജാതിക്കാരാണ് കൊലയാളികൾ. ഇക്കാലമത്രയും ഇത്തരക്കളെയും പഴക്കളെയും പോലെ പെറ്റു ചത്തും തീർന്നവരുടെ പിന്മുറക്കാരും. തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറകളെപ്പോലെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞു നിലനില്പുവാൻ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചന്ദ്രൂർ കൂട്ടക്കൊലയിലെ കററവാളികളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നതുവരെ സർക്കാർ നൽകുന്ന യാതൊരു സഹായങ്ങളും തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആന്ധ്രയിലെ അധഃസ്ഥിതർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, പോലീസും കോടതികളും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കററവാളികൾക്കെതിരെ ബീഹാറിലെ അധഃസ്ഥിതർ പ്രത്യാക്രമണവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു.

ബാരായിലെ പ്രത്യാക്രമണം ഇന്ത്യയിലെ സവർണ്ണ ഭരണാധികാരികളെ ഞെട്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ബീഹാറിൽ മാത്രമല്ല, ചെറുതും വലുതുമായ ഇന്ത്യയിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം മുൻപേജുകളിൽ തന്നെ, വൻ പ്രാധാന്യത്തോടെ ബാരാ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർത്തകൾ നിരത്തി. വിധവകളാക്കപ്പെട്ടവരുടെയും, രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖാർത്തമായ കഥകൾ ഒന്നിങ്ങോളം എഴുതികൂട്ടി, '91 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമ്മാനമായി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 6-ന് ആന്ധ്രയിലെ അധഃസ്ഥിതർക്ക് 'ചന്ദ്രൂർ' സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം പോലും സത്യസന്ധമായൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ വിമുഖത കാണിച്ച കേരള

ത്തിലെ പത്രങ്ങൾ പോലും ദീർഘമായി മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതി. ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തുമുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരേ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചു. 'ബാര' കൽ വീണ്ടുമൊരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി എം. എം. ജേക്കബ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കഗ്രാമമായ ബാരായിൽ പാഞ്ഞെത്തി. പിന്നാലെ അഞ്ചു കമ്പനി അൽസൈനികരും. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ്—പിന്നോക്കക്കാരനാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ, രജപുത്ര, ഭൂമിഹാർ, താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടയാൾ—സ്ഥലത്തെത്തി 'ഭീകരർക്കും തീവ്രവാദികൾക്കുമെതിരെ പ്രത്യേക കോടതികളടക്കം കടുത്ത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തുടങ്ങി. ചില കുറ്റാരോപണങ്ങൾക്കു പുറമേ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ സംവിധാനങ്ങൾ അഴിച്ചുപണിയണമെന്ന് ജേക്കബ് ലല്ലു പ്രസാദിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അടിയന്തിരമായ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം വീണ്ടുമൊരിക്കൽകൂടി ചർച്ചാവിഷയമായി.

അധഃസ്ഥിതർ പീഡിതരും നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോൾ സവർണ്ണഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളും അവരുടെ ജീവപക്ഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ സ്വൈര്യതയിൽ മുങ്ങുന്നു. അവരുടെ മുഖത്തെ മൂന്നതയും കണ്ണുകളിലെ തെളിച്ചമില്ലായ്മയുമായിരുന്നു ഉടമകളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും കാരണം. എന്നാൽ ഇന്നവർ വീണ്ടുകീറിയ കൈകളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ മനസ്സുകളുമായി ഉടമവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലാകെ ഉണർത്തേണ്ടുന്നെല്ലുകയാണ്. എല്ലാം കൈയ്യടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതകൾ വിതച്ചുകൊണ്ട് 'കീഴ്' വെണ്മണിക്കും, ബൽചിക്കും ചന്ദ്രൂരിനും മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുപോരുന്ന മട്ടനങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും കണക്കു തീർക്കുവാൻ ഉള്ള അവസാനനിമിഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്.

പട്ടികജാതിലിസ്റ്റ് ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച്

മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും, സവർണ്ണ ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സംവരണം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാതിസംവരണത്തിന്റെ നിലനിലപ്പ

തന്നെ അപകടത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിൽ കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതിലിസ്റ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്യുവാനും ധീവരും കുടുംബികളുമടക്കം OBC ലിസ്റ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പത്തു സമുദായങ്ങളെക്കൂടി പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും കേരളാ ഗവണ്മെന്റ് കേന്ദ്രത്തോടു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു ശുപാർശ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ 1991-ലെ ഒരോർഡിനൻസ് വഴി രാഷ്ട്രപതി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആരോരുത്തനെയും കർണ്ണാടകയിൽ 4 OBC സമുദായങ്ങളെ പട്ടികവർഗ്ഗലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്.

സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാടുകളെയും തത്വങ്ങളെയും കാരറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ സങ്കുചിത താത്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പട്ടികജാതിലിസ്റ്റ് ഭേദഗതി. ഇത് അധഃസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള സംവരണവിരുദ്ധതയുടെ ശക്തമായൊരു കടന്നുകൂട്ടലാണ്. അയിത്തവും ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വവും മൂലം പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിപ്പെടുകയും, സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസ പരമായും പിന്നോക്കം നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തമെന്ന നിലയിലാണ് സംവരണം വ്യവസ്ഥചെയ്യപ്പെട്ടത്. ജാതിമർദ്ദനത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യപിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെയും കാര്യത്തിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു തലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സമുദായങ്ങളെയാണ് പൊതുവിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അയിത്തജാതിക്കാരായിരിക്കാതെ, കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രബലസമുദായങ്ങൾ—പുലയ, പറയ തുടങ്ങിയവ—ചരിത്രപരമായിതന്നെ വാങ്ങുവാൻ വില്ലുവാൻ ഉടമകൾക്കുവകാശമുണ്ടായിരുന്ന അടിമസമൂഹങ്ങളായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യയ്ക്കു 80 ശതമാനവും ഇവരാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രമുഖ സമുദായങ്ങളാകട്ടെ—കുടുംബികൾ (5 ലക്ഷം), ധീവരർ (10 ലക്ഷം) തുടങ്ങിയവ—ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മട്ട് നടപടികൾക്ക് വിധേയരായിരുന്നില്ല. പറ്റം ജാതിക്കാരെന്ന നിലയിൽ ബഹിഷ്കൃതരായിരുന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഈഴവരെയും, മുസ്ലീങ്ങളെയും പോലെയുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ നില വളരെ താഴെയാണുതാനും. ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങളുമായി മത്സരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 15 ശതമാനം വരുന്ന ശുപാർശചെയ്യപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈഴവർക്കും (14%) മുസ്ലീങ്ങൾക്കും (12%) ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ലഭിക്കുന്നതുപോലെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പ്രത്യേകമായൊരു ലിസ്റ്റെന്ന നിലയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മറിച്ച് പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റ് ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടാൽ വളരെ അത്തരമുള്ള സമുദായങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിലവിലുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവരണത്തിന്റെ നിഷേധമാണ്.

എന്നാൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധഃസ്ഥിത ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു നിലയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പുലയർ, പറയർ, കുറവർ തുടങ്ങിയ അയിത്ത—അടിമ ജാതികളിൽപ്പെട്ട വിപുലമായ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് മതപരിവർത്ത

നത്തിന് വിധേയരായത്. മതപരിവർത്തനം ജാതിമർദ്ദനങ്ങളെയോ, സാമൂഹ്യപിന്നോക്കാവസ്ഥയെയോ മറികടക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഭീകരമായി തുടരുകയുമാണ്. ജാതി-വണ്ണഭേദങ്ങൾ തങ്ങളിലില്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവെങ്കിലും സവർണ്ണക്രൈസ്തവ മേധാവിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം അയിത്ത ജാതിക്കാരായ അടിമകളായിരുന്നു അധഃസ്ഥിതർ. പിൽക്കാലത്തും ഇത്തരമൊരുവസ്ഥ തുടർന്നുപോന്നെങ്കിലും, ഭേദവത്തിന്റെ മുന്നിലെ പ്രഖ്യാപിതമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും തുല്യതയുടെയും മറവിൽ ഇത്തരമതിക്രമങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അധഃസ്ഥിത ക്രൈസ്തവർ പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിൽ തങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാവേണ്ടിയുള്ള തികച്ചും ന്യായമായൊരു പോരാട്ടത്തിലാണ് അധഃസ്ഥിത ക്രൈസ്തവരെ (17 ലക്ഷം) പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിലവിലുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പോലുമില്ലാത്ത പാടില്ലെന്ന കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുതുതായി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ തോതനുസരിച്ച് സംവരണത്തിന്റെ തോതു വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു മുൻ ഉപാധിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കണം ലിസ്റ്റുഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ. അതോടൊപ്പം മറ്റു പലരും ഇപ്പോൾതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രൊ. കെ. വി. തോമസിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ ബില്ലുകളിലൂടെ അധഃസ്ഥിത ക്രൈസ്തവരുടെ പേരിൽ സവർണ്ണ ക്രൈസ്തവർ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബോധപൂർവ്വമായ മുൻകരുതലുകളും ആവശ്യമുണ്ട്.

ത്രിപുര: ആദിവാസികൾ പട്ടിണി മൂലം കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ വിസ്തൃതമായ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ പുതിയ കാര്യമല്ല. കേരളത്തിൽപോലും പട്ടിണിയും ദുരിതങ്ങളും മൂലം ക്ഷയിച്ചുവെള്ളം അർജ്ജുനനകളായ സ്ത്രീകളും, നഗ്നരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഇന്നും ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ അടയാളം.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ത്രിപുരയിൽനിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. കൊടു പട്ടിണിയും വറ്റിപ്പട്ടിയും മൂലം ആദിവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ മാത്രം 500 ലധികം ആളുകൾ വടക്കൻ ത്രിപുരയിൽ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുട്ടികളും, സ്ത്രീകളും വൃദ്ധന്മാരുമാണ്. ജമതിയാസ്, ഡേബർമാസ്, ലുഷിയാസ്, റിയാഗസ് എന്നീ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന അമർപുർ, കൈലാഗർ, സോണമുറി, കൊവായ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പട്ടിണിമരണത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. ഏഴുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആദിവാസികളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ—ഇത് ത്രിപുരയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 1/3 ആണ്. രൂക്ഷമായ പട്ടിണിയിലാണെന്നും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ത്രിപുരമുഖ്യമന്ത്രി സുധീർ രഞ്ജൻ മഞ്ജുദാറെ പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരികളാകട്ടെ പട്ടിണി മരണത്തിന്റെ തോതു കുറച്ചുകാണിക്കുവാനും പ്രശ്നങ്ങളെ മൂടിവെക്കുവാനുമാണ് നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

(ശേഷം 14-ാം പേജിൽ)

വിഷ്ണുവിനു കൂടപിടിക്കുന്ന അനന്തന്മാർ

കെ. എം. സലീംകുമാർ

ജാതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മുഖേനയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ പുനരാലോചനക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമായൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളുമെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ല. തങ്ങളുടെ ചിരസമ്മതമായ പഴഞ്ചൻ നിലപാടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കടിച്ചുതുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 17, 18, 19 തീയതികളിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന സവണ്ണ ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ കൺവെൻഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമ്രേഡിന്റെ 15-ാം ലക്കത്തിലെ അനന്തന്റെ ലേഖനവും, 16-ാം ലക്കത്തിലെ സോമശേഖരന്റെ ചോദ്യോത്തരവും. അവയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

കോമ്രേഡിന്റെ 15-ാം ലക്കത്തിൽ സോമശേഖരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 'ജാതി പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴി'യിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, 14-ാം ലക്കത്തിൽ അനന്തൻ 'സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ മുസ്ലിമി ആർക്കു വേണ്ടി?' എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. നിഷേധിക്കുന്ന വാചകസർതൂകുകളെയും, വളച്ചുകെട്ടലുകളെയും ഒഴിവാക്കിയാൽ ജാതിപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് കാർഷിക വിപ്ലവവും, പുത്തൻ ജനാധിപത്യവിപ്ലവവുമാണ് ഓരോരുത്തിയായി സോമശേഖരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനന്തനാകട്ടെ സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ കൺവെൻഷൻ സാമ്രാജ്യകാരികളെയും, പിന്നിരിപ്പൻ ജനവിരുദ്ധ ശക്തികളെയും സേവിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ജാതിപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സോമശേഖരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഓരോരുത്ത കോമ്രേഡിന്റെയോ സോമശേഖരന്റെയോ മാത്രം നിലപാടല്ലായെന്ന കാര്യം ആദ്യമെന്തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബലമായി തുടർന്നുപോരുന്ന ഒരു നിലപാടാണിത്. CPI, CPM തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളും EMS ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ആവർത്തിച്ചുപോയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടാണിത്. സോമശേഖരൻ ഇവിടെയത് ഏറ്റുപറയുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഹ്യൂഡൽ ആധിപത്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടു മുന്നേറിയ കാർഷിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി അതുവഴി ജാതിയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെങ്കിലും അധഃസ്ഥിതർക്കത്ത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തു നടന്ന വമ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള കാർഷികമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ജാതിയുമായ ഒട്ടനവധി അസമത്വങ്ങൾ ഭരീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ജാതിസംവിധാനം അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്. 'കൊളോണിയലിസത്തോടു ഹ്യൂഡലിസത്തോടു പുണ്ണുമായും കണക്കുപറയുവാൻ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുവന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതിയെ നിലനില്ക്കുന്നതെന്നാണ് സോമശേഖരൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കൊളോണിയൽ മേധാവിത്വവും ഹ്യൂഡലിസവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ജാതിയില്ലാതായിത്തീരും. എത്ര പരിഹാസ്യമായൊരു വാദഗതിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 200 വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തെയോ, ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരാനാവാത്തവണ്ണം തകർന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ, ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾമാത്രം പഴക്കമുള്ള ഹ്യൂഡൽ ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തെയോ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുപോരുന്ന ജാതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാവുമോ? ബുർഷാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലും കീഴടക്കുവാനും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ആധുനിക സമൂഹത്തിലും തുടർന്ന് നിലനിർത്തുവാനും ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു

കഴിയുന്നു. 'സമുത്തസാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വർഗ്ഗസമരം വികസിക്കുന്നതിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളാണിവ'യെന്ന് വിലയിരുത്തിയുപിപ്പെടുന്നതിനുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലും ശ്രിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിന്നുപോരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ, കേവലമായ യുക്തികളുപയോഗിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാതിരിക്കുവാനുള്ള വിനയമെങ്കിലുമാണ് ആദ്യമായി കാണിക്കേണ്ടത്. സോമശേഖരൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ ജാതിമർദ്ദനവും ജാതിപരമായ വിവേചനവും അസമത്വങ്ങളുമെല്ലാം ശക്തമായി നിലനില്ക്കുന്നത് അവസ്ഥയെ മറികടക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാ ഇതു സഹായിക്കുന്നത്. അതിനെ മറച്ചുവെക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജാതി എങ്ങനെയാണ് നിലനില്ക്കുന്നതെന്നോ, അതിന്റെ പ്രകടിത മർദ്ദനരൂപങ്ങളെന്താണെന്നോ ഉള്ളതടക്കം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മൗനം അവലംബിച്ചിട്ട് അതു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കറുക്കുവഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, സോമശേഖരൻ തന്നെ മുഖവരികിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൗലികമായ ചില നിലപാടുകളെപ്പോലും വിസ്മരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത്തരം നിലപാടുകൾ ഇന്ന് തങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറയുന്നമില്ല. 1984-ൽ ജാതിവിരുദ്ധ മതേതരവേദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബുള്ളറ്റിനിൽ സോമശേഖരൻ എഴുതിയതു നോക്കുക. 'കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന ജാതികളും, ഇടത്തരം ജാതികളും തമ്മിലുള്ള ജാതിയുമായ അന്തരം ഒരർത്ഥത്തിൽ അത്രതന്നെ പ്രബലമായി നിലനില്ക്കുന്നില്ല.... നേരെത്തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാർഷിക പരിഷ്കരണത്തിലും, മാനുഷാർത്ഥത്തിലും കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയ അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ജാതിയെന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിന് അടിച്ചമർത്തലിനും അവഹേളനത്തിനും വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജാതിയുമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന വിഭാഗം നിശ്ചയമായും ജാതിയുമായ

യിതന്നെ അതിനെ ചെറുത്തുനില്പുവാൻ നിർബന്ധിതമായി തീരുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എല്ലാത്തരം ജാതീയതയ്ക്കും എതിരാണ്. വാദമുഖം പലപ്പോഴും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാനാണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു ഫലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികളെ തന്നെ മേൽജാതികളുടെ സംഘടനയായി അധഃപതിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. (ജാതിവ്യവസ്ഥ—ചരിത്രപരമായൊരു സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും അതു നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും—സോമശേഖരൻ) ഇത്തരമൊരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് യാതൊരു വിവേചനമില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്. 'കേരളത്തിലെ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെയും, ഈ ചരിത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള സുപ്രധാനമായ പങ്കിനെയും നിരീക്ഷിക്കുകയും, കമ്മ്യൂണിസത്തെ പുരയിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുതരം ഫാഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അധഃസ്ഥിത സംഘടനകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം വേരറ്റതു ചീയുന്ന മരംപോലെ പരിഹാസ്യവും ഭയനീയവുമായ ചരിത്രമാണ് നല്ലതത്.' അതിനപ്പുറത്തു തങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയംപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രസ്ഥാനമായി പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനം അധഃസ്ഥിതർക്കിടയിൽ തെറ്റിപ്പരിചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുത സോമശേഖരനെ പോലെയുള്ളവർ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന, ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു സാമൂഹ്യവിഭാഗത്തിൽ ആരോപിക്കുകയല്ല, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതു്; 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എല്ലാത്തരം ജാതീയതക്കും എതിരാണ്. വാദഗതി'യെപ്പറ്റിയും, 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികൾ തന്നെ മേൽ ജാതികളുടെ സംഘടനകളായി അധഃപതിക്കുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള സോമശേഖരൻ തന്നെ ഇന്ന് കാർഷികവിപ്ലവത്തിന്റെയും, പുത്തൻ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെയും മറവിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രബന്ധത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരു ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി പറയുന്നിടത്ത്, 'ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യ പങ്കാളിയായി മുൻകയ്യടക്കാനാവാക ഒരു വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിന്റെ പൊതുവായ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ

നിലപാട്മായും, വർഗ്ഗസമരവുമായും കണ്ണിചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.' ജാതിപ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സോമശേഖരൻ ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു വശം കാണുന്നതേയില്ല. ഇന്ന്, വർഗ്ഗസമരത്തിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാതി പ്രശ്നം. മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ശുദ്ധതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധഃസ്ഥിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം 'ജാതി'മുദ്രകുത്തി സ്വന്തം വേരറ്റതു ചീയുന്ന മരത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി സായുജ്യമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. 'സവർണ്ണഹാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധമെന്നി'യെ പററിയുള്ള അനന്തന്റെ പരാമർശനങ്ങളും, ഇതേ നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. 'സവർണ്ണഹാസിസ്'മെന്ന പദപ്രയോഗത്തെ മാർക്സിസ്റ്റു വിരുദ്ധമാണെന്ന സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഹാസിസത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയുടെ യോനകതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികളുടെ നീക്കങ്ങളെ തൊട്ടുണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഹാസിസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, ചരിത്ര, വർഗ്ഗവിവക്ഷകളിൽ നിന്നെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റിയൊരു സമീപനമാണ് 'സവർണ്ണഹാസിസ്'മെന്ന പരികല്പനയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ വ്യവസ്ഥാപിത പിന്തിരിപ്പൻ. സാമ്രാജ്യത്വ മൂലധനതാത്പര്യങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഒന്നായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെയും, അതിന്റെ ബഹുമാനമായ ആക്രമണ നടപടികളെയും അതും നിസ്സാരമായിക്കാണുനില. എന്നാൽ അതിനെ മാത്രം ഒരാൾ ശത്രുക്കളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം ഭ്രമമായി എന്നു കരുതുന്ന സമീപനം സവർണ്ണമേധാവിത്വ ശക്തികളെയാണ് സഹായിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടക്കമുണ്ടെങ്കിലും നില നില്ക്കുന്ന ശക്തമായൊരു നിലപാടാണിത്. ഇത്തരമൊരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ 'സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ നിർണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുകയും, ഇളക്കിമറിക്കുകയും ചെയ്ത, ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമതികളായ ജനാധിപത്യവാദികളിലൊരാളായിരുന്ന ഡോ. അംബേദ്ക്കറെ പോലും ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർഷ്ക് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പാദസേവകൻ' എന്ന് വിളിക്കുവാൻ

കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ന് അതൊരു കറവായി പോയിയെന്നു ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെങ്കിലും കരുതുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ചിളർപ്പ'നെന്നും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവെന്നുമെല്ലാം അംബേദ്ക്കറെ പോലെയുള്ളവർ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരം നിലപാടുകൾ വച്ചുപുലർത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും മറ്റും കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് ശരിയെന്ന നിലപാടു സ്വീകരിച്ച SUCI യെ പോലെയുള്ള 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്' പാർട്ടികൾ വരെയുണ്ട്. CPI, CPM പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾ ജാതിസംവരണത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തികസംവരണവും വേണമെന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ, റെഡ് ഫ്ളാഗിനെ പോലെയുള്ള നക്സലൈറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ 'സംവരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തെ ചെറുത്തു തോല്പിക്കുവാൻ' ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിച്ചവർക്കു മുമ്പിൽ 'സമഗ്രമായ ജനാധിപത്യവൽക്കരണ'ത്തിന്റെ പേരിൽ നിസംഗരായി നോക്കിനില്ക്കുന്നതു കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വിവാദത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു നിലപാടുപോലും സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇത്തരക്കാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം, തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ജാതിസംവരണത്തിനുള്ളതായി തീർന്നാൽ അത് വർഗ്ഗസമരത്തിനെതിരായി തീരുമെന്നവർ ഭയപ്പെടുന്നു. 'ഇവർ (ഭൂമി)—പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, കേവലമായി സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും സമഗ്രമായ കാർഷികപരിഷ്കരണമുണ്ടാക്കേണ്ടതു് സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുനില്ക്കുകയും, തങ്ങളുടെ അനികളെ വർഗ്ഗപരമായ ഈ മഹാ പോരാട്ടത്തിൽനിന്നും ജാതിയുടെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ഫലത്തിൽ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.' (സംവരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തെ ചെറുത്തു തോല്പിക്കുക—കേരള സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി CPI(M) റെഡ് ഫ്ളാഗ്) മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടാൽ ജാതിയുടേയ്ക്കുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സ്, ബി. ജെ. പി. നിലപാടുകളുമായി ഈ നിലപാടിനുള്ള സാദൃശ്യം നോക്കുക. മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടാൽ രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഐ

കുറേ കരുമയെന്ന് പറയുന്ന സവർണ്ണ മേധാവിത്വ ശക്തികളുടെ നിലപാടുകളും 'വർഗ്ഗപരമായ ഒരു മഹാ പോരാട്ടത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി സംവരണത്തെ കാണുന്ന' റെയ്ഫ്ഫോർഡ് നിലപാടും സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേപലം ഉള്ളവയെന്നുവരുന്നു. സംവരണത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഇത്തരം നിലപാടുകൾക്ക് സംവരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളോടൊപ്പം റെയ്ഫ്ഫോർഡിന്റെ എതിർപ്പിന്റെ ആഴം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ! 'യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതിക്കെതിരെയുള്ള തുറന്നൊരു പോരാട്ടത്തെ യേശുപ്പനവരും, അംഗീകരിക്കാത്തവരുമാണിവർ. ജാതിയുടെ നിലനില്പിനെ നിശബ്ദമായി അംഗീകരിക്കുന്നവർ. അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇത്തരക്കാർക്ക് വർഗ്ഗസമരവും, മാർക്സിസ്റ്റ് പദാവലികളുമെല്ലാം, ജാതിമേധാവിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു ചെറുത്തുനില്പും ഈ കൂട്ടരിൽ അകലാപ്പണങ്ങളാക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിക്കെതിരെ അവർ നടത്തുന്ന അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞ ആക്രമണം അതിന്റെ പ്രകടമായ രൂപമാണ്'.

'കമ്മ്യൂണിസവും മാർക്സിസവും അതിന്റെ വർഗ്ഗസമീപനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമെല്ലാം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെയും, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊറായിരിക്കണമെന്നും ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന വിചിന്തയുള്ളതും, വർഗ്ഗസാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്കുപകരം പ്രധാനമായതും സമൂഹത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി ചലിപ്പിക്കുന്നതും ജാതി-മത താല്പര്യങ്ങളും അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യപ്രക്രിയകളുമാണെന്ന വാദവുമാണ് സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് അനന്തൻ പറയുന്നു. 'സവർണ്ണർ' എന്നുവിളിക്കപ്പെടുന്നവരിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളെ (ചേരികളിലും ദരിദ്ര കോളണികളിലും കഴിയുന്നവരെ പോലും) നേരിപ്പിക്കാനുള്ള പിന്തിരിപ്പന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് വമ്പിച്ച ഉത്തേജനമാണ് നല്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സാമ്രാജ്യത്വ പാദസേവകരും, കത്തക ഭൂപ്രഭുവർഗ്ഗങ്ങളുമായവർ സവർണ്ണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല, പിന്നോക്ക-മതസ്തനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരും അതിലുണ്ട്. ഇന്ന് സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന

തിൽപോലും ഇത്തരം വർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.' ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന അനന്തന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ.

എന്നാൽ സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കൺവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ്. യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും, ഏകതായാത്രകളും, സാംസ്കാരിക തീർത്ഥയാത്രകളും, മറ്റും നടത്തി ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വശക്തികൾ ശക്തമായൊരു തിരിച്ചുവരവിലാണ്. വിവേകാനന്ദനെപ്പോലെയുള്ളവരെമാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിന്റെ കരുത്തരായ വക്താക്കളായിരുന്ന ശ്രീനാരായണനും, അയ്യൻ കാളിയുമുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് രാമന്റെയും ഹിന്ദുവിന്റെയും പേരിൽ പിന്നോക്ക-അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഇത്തരം ശക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ബാബറി മസ്ജിദ് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാശ്മീരിന്റെ മേൽ നടക്കുന്ന കയ്യേറ്റത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മേൽ സമഗ്രമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളുമായിട്ടാണ്, രാജ്യത്തുടനീളം വിഭജനം വിതച്ചുകൊണ്ട് എം. എം. ജോഷിയെപ്പോലെയുള്ളവർ ഏകതായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 'ജാതിസംവരണം നിലനിൽക്കുക', ബാബറിമസ്ജിദ് മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ വീണ്ടുമൊരു ഭ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിവിധ സാമൂഹ്യശക്തികൾക്കിടയിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന കൂട്ടായ്മ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കാലമായിട്ടെങ്കിലും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികൾ താലോലിച്ചുപോരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് അനന്തനെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക്—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക്—സഹിക്കുവാനാവില്ല. കഴിയേണ്ടതാണ്. അതിനുപകരം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികളായ സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ മനം കളിർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. മാർക്സിസത്തിന്റെ ഒരേയൊരു രക്ഷകർത്ഥം ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഗ്ഗസമരത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സർവ്വദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനാകുമോ? തീർ

ച്ചായായുമില്ല. പുനർവിചിന്തനവും പുത്തൻ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും മാർക്സിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാകട്ടെ അധഃസ്ഥിത-പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെയും, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ചെറുത്തുനില്പുകളെ 'സവർണ്ണ ഫാസിസത്തിനെതിരായുള്ള മറ്റു ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നീക്കങ്ങളെന്ന്' ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ടുവരുന്ന മാർക്സിസം, പീഡിതരായ വിപുലമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകറ്റുകയല്ലാതെ ജാതീയമായ വേർതിരിവുകളും, ഉച്ചനീചത്വവും, അസമത്വങ്ങളും ഇന്നും ശക്തമായി തുടർന്നുപോരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അധഃസ്ഥിത-പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളോടോ, മുസ്ലിങ്ങളോപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മത ന്യൂനപക്ഷത്തെ വൈദേശിക മുദ്രകുത്തി, മുഖ്യ ശത്രുവായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഹിംസാത്മകമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളോടോ, താത്ത്വ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ അനന്തനെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ്. വർഗ്ഗസമരത്തോടൊപ്പം, ജാതിവിരുദ്ധസമരവും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇത്തരക്കാർക്ക് കഴിയാത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അവരുടെ സവർണ്ണ ആഭിമുഖ്യവും പക്ഷപാതിത്വവും കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ചേരികളിലും ദരിദ്ര കോളണികളിലും കഴിയേണ്ടിവരുന്ന സവർണ്ണരിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെയോ (ഭൂരിപക്ഷമോ ന്യൂനപക്ഷമോയെന്നത് വിട്ടുകളയുക) ഒഴിയിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടർ ഒരു സമൂഹത്തിലെ വമ്പിച്ച സാമൂഹ്യവിഭാഗത്തെയെന്ന പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടവരായി കഴിയേണ്ടിവരികയും, ഇന്നും അവർക്കായി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാലും, പത്തും, ഞെൻറുകളിലും, ലക്ഷംവീടുകളിലും, കോളണികളിലും മാർഗ്ഗിപ്പർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ വർഗ്ഗസമൂഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രക്രിയയായി കണ്ട് അതിനെതിരെ കണ്ണടക്കുകയാണ്.

സർവ്വോപരി, പുത്തൻ കൊളോണിയൽ അവസ്ഥയുടെ ഭീകരതയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ജാതി-മത-ഭാഷാ-ലിംഗ-ദേശീയതാ വൈവിധ്യങ്ങളെ സാമ്രാജ്യത്വം സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും, സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയിൽ കൃത്യമായി ഉന്നതപാഠം അനന്തൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സമീപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചപോലും കുറുകുമാണെ

അംബേദ്ക്കറിലൂടെ ആര്യാവർത്തത്തിലേക്കൊരു വാതിൽ?

റഷ്യയുടെ തകർച്ചയോടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആശ്വസിച്ച ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധൻമാർക്കിടയിൽ, അവരുടെ കൂട്ടാളികളായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളെ നെട്ടിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്ന സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ പിരിഞ്ഞുപോകൽ. ഇന്ന് റഷ്യയുടെ കുമുള വിവിധസ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളായി അതു മാറിയിരിക്കുന്നു. 1789 മുതൽ 1871 വരെയുള്ള കാലമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടോഴിച്ചുള്ള പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ ബുർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമെന്നും, ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും, ദേശീയ രാഷ്ട്രപവൽക്കരണത്തിന്റെയും കാലമെന്നും, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും, ബുഷ്വാജനാധിപത്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം 1905 മുതൽക്കാണ്. ആരംഭിച്ചതെന്നും, ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യംതന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവനേതാവായിരുന്ന വി. ഐ. ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി, സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രകൃത പിന്നീട് തടയപ്പെട്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!

ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇതേ പ്രകൃത കരുത്താർജ്ജിച്ച വരുന്നതാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലും മറ്റുപല ഏഷ്യൻ

പുരുഷങ്ങളിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. വ്യക്തമായി വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും മുന്നോട്ടുവന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശീയ സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വത്വബോധവും, ദേശാഭിലാഷങ്ങളും, ഇച്ഛാശക്തിയും ഇന്ത്യയുടെ 'ഐക്യ'ത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായൊരു ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലാകെ സംഘർഷങ്ങളും നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസാമും, പഞ്ചാബും, കാശ്മീരമെല്ലാം അതിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യവും, സമത്വവും, മതേതരത്വവുമെല്ലാം ഇനിയേൽ ചുട്ടുപൊയ്ക്കൊടുവാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും. ഈ പ്രകൃതയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങളും, അദ്ധ്യക്ഷതാ പ്ലാറ്റുങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും. ഇന്ന് അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രബലശക്തിയായി ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന്റെയും മുഖ്യവക്താക്കൾ ഇന്ന് അവരാണ്; RSS, BJP, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത്, തുടങ്ങിയ ശക്തികൾ. വൈദേശിക

സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെയും, ഇന്ത്യൻ കത്തകളുടെയും പുണ്യമായ സാന്നിദ്ധ്യം അവരിലേക്ക് മാറി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചാലുകളായി ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങിനെയും ഇന്ത്യയുടെ 'ദേശീയഐക്യം' ഉഴുതിയുറപ്പിക്കുവാനുള്ള വെമ്പലിലാണ് വർ. ഈ വെമ്പൽ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെ തുറന്ന ഫാസിസ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരായ മറുപടിയിൽ ചരിത്രത്തെയും, സംസ്കാരത്തെയും, സാമൂഹ്യനായകന്മാരെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു ഫാസിസമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'അംബേദ്ക്കറിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രസക്തി' എന്ന ലേഖനത്തിൽ കെ. കെ. കൊച്ചു നടത്തുന്നത്. ഫലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ശ്രമമാണ്. 'ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ വേലിക്കെട്ടുകൾ, ഭേദിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവല്ലഭനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തയാൾ' എന്ന് ശരിയായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചു ഉന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് 'കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള ഒരേകീഴ്ത്ത ഇന്ത്യ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹറുവിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത് അംബേദ്ക്കറിലാണ്'. (ആ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു

ന പരയുന്ന. ഈ നിലപാടിന്റെ സാധ്യതയെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം വസ്തുതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സവണ്ണ ഫാസിസം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ അധഃസ്ഥിതരും, മറ്റു കീഴ്ജാതികളും ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാതിവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെ മറ്റൊരു തരം ഫാസിസം നടപടികളെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കുറുകുതട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന വസ്തുത നിസ്സാരമായി കാണുവാൻ പാടില്ല. RSS ഉം BJP യും VHP യുമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം രാജ്യദ്രോഹമെന്നായിരിക്കും. അനന്തനെപ്പോ

ലെയുള്ളവർക്ക് അത്രമാത്രം രാജ്യഭക്തിയില്ലെന്നായിരിക്കുമോ? അതുപോലെ ആദ്യവംശാഭിമാനത്തിൽ എല്ലാം വെട്ടിവിഴുങ്ങുവാൻ, കീഴടക്കുവാൻ കോപ്പുളിച്ച് ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിസ്സംഗരായി നിന്നുകൊടുക്കണമെന്നും, ഭാഷയുടെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും, ലിംഗാധിപത്യത്തെ സഹിച്ചുപറയുവെന്നും, ദേശീയപ്രശ്നത്തിൽ തൊട്ടുനോവിക്കരുതെന്നുമെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അനന്തനെ പോലെയുള്ളവരുടെ യഥാർത്ഥം പുറത്താകുന്നു. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ഹൈന്ദവദർശനത്തെ അനന്തൻ യാ

തൊരു മായുമില്ലാത്തസ്വന്തമാക്കുന്നു. വൈവിധ്യങ്ങളെ ശത്രു ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏകത്വത്തെ മുറിവേല്പിക്കരുതെന്നാണ് ഭംഗ്യാന്തരേണ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 'മഹത്തായ വർഗ്ഗസമര'ത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെയും പേരിൽ സവർണ്ണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വിഷ്ണുവിനു 'കുടപിടിക്കുന്ന' (സംശയം വേണ്ട ആ പഴയ പണിതന്നെ) ദൗത്യമാണ് കോരേഡിലെ 'അനന്തൻ' നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

നൂപാസിസ്റ്റുകളുടെ പ്രമുഖനേതാവ് M. M. ജോഷി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്കൊരു ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കുക.) അംബേദ്ക്കറിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നിഗമനങ്ങളിലൂടെ 1934-ൽ 'റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ' രൂപംകൊണ്ടതോടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണം ദൃഢമാക്കപ്പെട്ടു. 'സർക്കാർ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്ന അംബേദ്ക്കറെ അഗണികോടിയിലേക്ക് തള്ളുകയും, അധഃസ്ഥിതനേതാവും, സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവുംമായി കുറച്ചു കാണുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ പുനർജീവിപ്പിച്ച ആര്യാവർത്തത്തിനും, ചാതുർവർണ്യത്താൽ ഐക്യപ്പെടുന്ന രാമരാജ്യത്തിനും, ബ്രാഹ്മണ മദ്ധ്യവർത്തിന്റെ പരിച്ഛിന്ന നടപ്പുട്ട സോവിയറ്റുകൾക്കും പകരം സംഘർഷവും ഐക്യവും ഒരേസമയം നിലനിർത്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും കരുത്താർജ്ജിച്ച ദേശീയബോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു വാതിൽ തുറന്നത് അംബേദ്ക്കറായിരുന്നു. അംബേദ്ക്കറുടെ സമരം അയിത്തജാതിക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വീകൃതത്തിനവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. കാരണം ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിൽ അത് സംവരണം ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണവും, ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും മായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.... ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയൈക്യവും, ജനാധിപത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവല്ലരികുവാൻ അംബേദ്ക്കറിൽ നിന്നുമാരംഭിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും, രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൊച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 'മറിച്ചുള്ള ഏതു നിരീക്ഷണവും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഹാസിസത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അംബേദ്ക്കർ തന്റെ എതിരാളികളിൽനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. രാജ്യത്തേക്കാൾ തനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടത് അധഃസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ നടക്കേണ്ട ജനാധിപത്യപരമായൊരു സാമൂഹ്യ പുനർരൂപീകരണപ്രക്രിയയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉറപ്പായിരുന്നത്. ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും, അയിത്തവും, അസമത്വങ്ങളും ദുരീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപം. അതുനിഷ്ഠമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതി

ന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിരൽചൂണ്ടി. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രക്രിയ പില്ലാലത്ത് മുന്നോട്ടുപോവുകയുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് തടയപ്പെടുകയുമാണുണ്ടായത്. ജാതി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയെന്ന അംബേദ്ക്കറുടെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം തകിടം മറിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജാതിമേധാവിത്വശക്തികൾ ഇന്ന് അംബേദ്ക്കറെ സ്വീകരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാം. എന്നാൽ അതിനവർക്ക് അവരുടേതായ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട്. ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെയും ഹിന്ദുനവീകരണത്തിന്റെയും—ഹിന്ദുകോഡാണ് അംബേദ്ക്കറുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സംഭാവനയായി സമർപ്പണപരിഷ്കരണ കാണുന്നതു— വക്താവാണ് അവർക്ക് അംബേദ്ക്കർ." ദേശീയതയോടും, ഭാഷയോടും, സംസ്കാരത്തോടുമെല്ലാമുള്ള അംബേദ്ക്കറുടെ നിലപാടുകളാണ് അതിനവരെ സഹായിക്കുന്നത്. 1948 ലെ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും,—അതിനുമുമ്പ് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയൊ, സംസ്കാരമോ, ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ അംബേദ്ക്കർ എതിർത്തിരുന്നു—ഭാരോ ദേശീയ ഭാഷയെയും ഔദ്യോഗികഭാഷയാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുകയും അതു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഹിഥിലീകരണത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അംബേദ്ക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഹിന്ദു ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കണമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു അംബേദ്ക്കർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമായ ഇത്തരം നിലപാടുകളോടൊപ്പം ജാതിക്കെതിരായ അംബേദ്ക്കറുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ ജാതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും, ഹിന്ദുവിനെ നന്നിപ്പിക്കുന്നതിനവേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയെന്ന നിലയിലാണ് സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ കാണുന്നത്. ഹിന്ദുവിന്റെ ഐക്യമാണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും വക്താക്കളിലൊരാളായി അംബേദ്ക്കറെ രംഗത്തുകൊണ്ടുവരവായി അവർക്കു കഴിയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ 'ആര്യന്മാരായ' ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പോലും ഈ മണ്ണിൽ അധിവാസമുറപ്പിച്ചുപോന്നവരാണ് തങ്ങൾ എന്നു കരുതുകയും, അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അധഃസ്ഥിത ഗോത്രവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം അവിഭാജ്യമായൊരു 'മിത്തം'യി ഇന്ത്യയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതു കാണാം.

അധഃസ്ഥിത ദേശീയതപോലെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നത് ഇത്തരമൊരു മിത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കരുത്താർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ദേശീയ സമരങ്ങളെ ഇത്തരമൊരു മിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉത്ക്കണ്ഠയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടുകയും തങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകരാണ് അവർ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അസാമം, പശ്ചാത്തം, കാശ്മീർ, മറ്റും മാത്രമല്ല, ജാർഖണ്ഡും, ബോഡോലാൻദുമെല്ലാം ഇത്തരക്കാർക്ക് വിഘടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ മേഖലകളെ തുറന്നൊരു തടവറയാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരുവസ്ഥ ദേശീയ ഐക്യത്തിലൂടെ, ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്കുള്ള വിപുലമായൊരു ഐക്യത്തിന്റെ സാഹചര്യം സമർപ്പണ ഹിന്ദുക്കളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. ഇത് അംബേദ്ക്കറെ മറ്റൊരു കിലുമോ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്കുള്ള നീക്കമല്ല, മറിച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായൊരു ഹാസിസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ അരങ്ങേറമാണ്. കൊച്ചുതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന, ബ്രാഹ്മണർ പുനർജനിക്കുന്ന ആര്യാവർത്തത്തിന്റെ അരങ്ങേറം.

ഇവിടെ മിത്തങ്ങളെയും, ചരിത്രസംഭവങ്ങളെയും, സാമൂഹ്യനായകൻ മാരെയുമെല്ലാം ആര്യാവർത്തത്തിന്റെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന്റെ—അലങ്കാരമായി അതിന്റെ വക്താക്കൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തങ്ങളിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കുന്നു. അംബേദ്ക്കർ മാത്രമല്ല, ശ്രീനാരായണനും, അയ്യൻകാളിയുമെല്ലാം ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. അവർ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യമാണ്; ആരാധ്യരുമാണ്. ഹോമനുമേ അവരിൽ രമസ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള; ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനും, ജാതീയതയ്ക്കുമെതിരെ നടത്തിയ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ അധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ അന്തരംമാവായി മാറിയിട്ടു ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ജനാധിപത്യവല്ലഭത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉറവിടങ്ങളിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു. ഇത്തരം വസ്തുതകളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് നാം. അംബേദ്ക്കറെ പോലെയുള്ളവരെ വിധയിരുത്തുവാൻ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളും, നിലപാടുകളും അതേപടി തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്ര

ജാതിയുടെ സാമൂഹ്യ ചലനശക്തി

ബി.പി. മൺഡൽ

5.1 കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വി കസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ രണ്ടു ഗുണവുമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടാം. ഒന്നാമതായി, ഹിന്ദുമത ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ മാതൃക, യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ രൂപംകൊണ്ട ആശയത്തെയാണ്; അല്ലാതെ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തനി രൂപത്തെല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ദ്വിജനെ പേരെടുത്തു വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ശുഭരേഖ വായിൽ ചുട്ടപ്പഴുത്ത ആണി തറയ്ക്കാനോ, തവളയെ യൊ കാക്കയെ കൊല്ലുന്നതു ലാഘവത്തോടെ ശുഭരേഖ ബ്രാഹ്മണൻ കൊല്ലാനോ ഇടയില്ല.

5.2 രണ്ടാമതായി, നഗരവൽക്കരണം, വ്യവസായവൽക്കരണം, ബഹുജനവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ച, ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, സർവ്വോപരി സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനവും പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശവും—ഇവയാൽ ജാതിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറെക്കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

5.3 മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളും തികച്ചും അർത്ഥവത്താണ്. എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ നിലപാടിനെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വിവരിച്ച ജാതിരൂപം ഒരു

മാതൃകാരാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാൽപോലും, ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഉണ്ടായ താങ്ങിനിൽക്കുന്ന സുപ്രധാന കണ്ണി ജാതിസമ്പ്രദായമല്ലെന്നും, ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പരസ്പരം വിരുദ്ധമായി അനവധി സവർണ്ണ-അവർണ്ണ ജാതികളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ നിലമൂലം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട അധഃസ്ഥിതർ നൂററാണ്ടുകളായി വമ്പിച്ച ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നില്ലെന്നും ആർക്കും പറയാനാവില്ല. അതുപോലെതന്നെ, കാലാകാലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ, ജാതിവ്യവസ്ഥ പല രൂപഭേദങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉന്നമനങ്ങളുടെ ഊഷ്മളമായ പ്രതിഫലനമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അതിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കു കാലമായ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല.

5.4 പഴയൊല്ലിലെ ഒൻപതു ജനമുള്ള പുഴയെപ്പോലെ, ജാതിവ്യവസ്ഥ, യുഗാന്തരങ്ങളായി, അതിന്റെ പൂർവ്വരൂപം പ്രാപിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയിലൂടെ നിലനില്ക്കുന്നു. സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാതെയോ, സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിലപാടെടുക്കാതെയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യസംഘടനാ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ദീർഘകാലം നിലനില്ക്കാനാവില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഇസ്കാമിന്റെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും അന്യമായ ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാര

ത്തെയും ഭരണസമ്പ്രദായത്തെയും, ലോഹ്യ-അംബേദ്കർ, ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ ധർമ്മയുദ്ധത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ, ജാതിക്കു കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ പൂർവ്വരൂപം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ശേഷി കൊണ്ടാണ്.

5:5 സമത്വാധിഷ്ഠിതവും, ജാത്യേതരവുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഭരണഘടനയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചു പ്രായപൂർത്തിവോട്ടവകാശത്തിന്റെ അവതരണവും, സ്വാഭാവികമായും നാളിതുവരെ ജാതിവ്യവസ്ഥക്കെതിരെ പോരാടിയതിനേക്കാൾ കരുത്തേറിയ ശക്തികളെ കെട്ടിച്ചവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ കടിലശക്തി ഇപ്പോഴും ഹിന്ദു അവതാരങ്ങളെ അനസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, സവിശേഷരൂപത്തിൽ, ഒരു പോർത്തലോളം ഏറ്റുവാങ്ങി, പുതിയ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു്, ഉജ്ജ്വലമായോട് നിലനില്ക്കുകയാണ്. പല നിരീക്ഷകരും കരുതുന്നത്, ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയവും, ബഹുജനകേന്ദ്രീകരണവും ജാതിയെ അറങ്ങിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നാണ്. '.... ജനസംഖ്യയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജീവിച്ചുപോരുന്നത് മുഖ്യസംഘടനാ രൂപങ്ങളിലൊന്നായ ജാതിയുടെ നയിലൂടെയായിരിക്കെ, രാഷ്ട്രീയം അത്തരം രൂപങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഠിനമായി യത്നിക്കണം. ജാതിസമ്പ്രദായത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി, രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിന്റെ ചേരുവകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാനും അതിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരസ്പരപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലാക്കിയതോടെ, ജാതിഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സിൽബന്ധികൾക്കും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ തങ്ങളുടെ അസ്ഥിത്വം സ്ഥാപിക്കാനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടാനും അവസരം ലഭിച്ചു; പരസ്പരപുരകങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ രണ്ടു കളിയും മുതലെടുത്ത് പ്രധാന നടന്മാരാകാനും പുത്തൻ മത്സരക്കാരാകാനും കഴിഞ്ഞു.'

5.6. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യസംഘടനാരൂപത്തിന്റെ യൂണിറ്റാകയാൽ ജാതിയുടെ പങ്ക്, പ്രായപൂർത്തിവോട്ടവകാശത്തിൽ ഉന്നിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവ

സ്ഥിതിയേയും, വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടണം. അവരുടെ ദുർബലതയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാമോദര്യം എന്നീ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന അംബേദ്കർപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും ഏകീകരണത്തിന്റെയും വക്താവായി തീരുവാൻ കഴിയുക? ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരകാലത്ത് പുറമേക്കെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്ന ഐക്യവും, സ്ഥായിയായ സ്വതന്ത്ര്യവുമായെ മറികടക്കുവാനോ, വിപ്ലവത്തിലൂടെയോ, വളരെ കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും

കാണിച്ച സന്നദ്ധതയും, ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗമീയ സമൂഹങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തകർപ്പെടുകയും ഇന്ന് ദുർബ്ബല ജാതി-വർഗ്ഗ-ഭൗമീയ മർദ്ദനത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാമൂഹ്യസംഘടനാത്തിനനുകൂലമായ രീതിയിൽ അംബേദ്കർപോലെയുള്ളവരെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയെന്നതിനർത്ഥം. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള ആരാധന—ഒരു വാതിൽ അംബേദ്കറിലൂടെ തുറക്കുകയെന്നതാണ്. അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാശക്തിയോട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയെന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഫലമായി വർദ്ധിക്കാതെ തരമില്ല. കോത്തരി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 'ജാതിയത്'യെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നവർ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ വേരൂന്നാത്ത ഒരു തരം രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെ തകർക്കാതെ തന്നെ പുരോഗമനശക്തികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള പ്രതലമായ ജാതി നിലകൊണ്ടു.' ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം രണ്ടുതരം ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയെന്ന് രജനി കോത്താരി തുടർന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: ഒന്നാമതായി രാഷ്ട്രീയ അണിചേരലിന് രാഷ്ട്രീയമായും സംഘടനാപരമായും ഉള്ള അടിസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ജാതിസമ്പ്രദായം അവസരം നല്കി. രണ്ടാമതായി, പ്രാദേശിക അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ നേതൃത്വം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നില നില്ക്കുന്ന പൊതു അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും സൂചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം സംയോജിപ്പിക്കാനും അഭിപ്രായം, സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു...രാഷ്ട്രീയവും സമൂഹവും തമ്മിൽ അടുക്കാനും അതുവഴി ഒരു പുത്തൻ സമ്മിശ്രരൂപം കൈവരിക്കാനും ഇടയായി.'

* ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജാതി - രജനി കോത്താരി

5.7 കോത്താരി തുടരുന്നു: "അഭ്യന്തര കാക്ഷികളായ ജാതികൾക്ക് സാമൂഹ്യ ഉന്നതിക്കും സ്ഥാനലബ്ധിക്കും മറ്റു സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ആക്രമണപരമായിത്തീരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം സംശയാസ്പദമാണ്. കിഴ്ജാതികൾക്ക് സാമൂഹ്യസംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത പ്രദാനംചെയ്തു."

5.8 വിവിധ ജാതികളും ജാതിഗ്രൂപ്പുകളും അധികാരക്കളിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന രീതി രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ്. "സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാതലത്തിൽപ്പോലും ചെറു വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തനോന്മുഖമാകുന്നതിനുവേണ്ടി പരസ്പരം ലയിച്ചുചേരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ സാമൂഹ്യഘടന

യിൽ ഇതിനുള്ള തലം നിലനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ലയനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നു. പിളർപ്പ് പണ്ടേതന്നെ നിലനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമതലത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വിഘടിക്കപ്പെടാനും ആഘാതങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എതിർക്കാനും ഇടയുണ്ട്."*

* ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ജാതി - എം. എൻ. ശ്രീനിവാസ്

5.9 ഇതുവരെ പർഞ്ഞതിൽനിന്നും രേണഘടനാ നിർമ്മാണങ്ങൾ ജാത്യേതർ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നിട്ടുപോലും, ദേശീയതലത്തിൽ പല പ്രധാനപ്പെട്ട തുരങ്കങ്ങളും ജാതിയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയം മുഖ്യമായും എണ്ണങ്ങളുടെ കളിയായതുകൊണ്ട് ഈ വികാസം ഇത്തരം പ്രവർത്തനരീതിയിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു. രജനി കോത്താരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തീർച്ചയായും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ആളുകളെ സമാഹരിക്കുന്നതിനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജാതി ഫലപ്രദമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിർക്കുന്നതും അനിയന്ത്രിതവുമായ ഈ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആഴത്തിലാക്കാനും വിപുലമാക്കാനും മാത്രമേ ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന ദുഃഖസത്യം അവശേഷിക്കുന്നു. പാർലിമെന്റിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ ജാതിക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ വാസ്തവത്തിൽ പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികൾ ദേശീയ രംഗത്തും അധീശത്വം പുലർത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള നാളുകളിൽ തന്നെ തലപൊക്കി. '1951-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ജാതിപോരകൾ ബീഹാറിൽ തലപൊക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു ജാതികൾ: രജപുത്രർ (അന്നത്തെ ധനകാര്യ-ക്ഷേത്ര വകുപ്പുമന്ത്രി എ.എൻ. സിൻഹ നയിച്ചത്) ഭൂവിഹാർ (അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. ശ്രീകൃഷ്ണസിൻഹ നയിച്ചത്); കായസ്ഥർ (അന്നത്തെ റവന്യൂ-എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ. ബി. സാഹ നയിച്ചത്) എന്നിവയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാതിയുടെ പ്രാധാന്യം കോൺഗ്രസ്സ് മുതലെടുത്തു. ഡാർവണ്ഡ് എന്നപേരിൽ ഒരു ആദിവാസി സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് രാജ്കുമാരി അമൃതകുമാരി മുഖ്യമായും ക്രിസ്തുമതാനുയായികളായ ഗോ

ത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിച്ചു.'*

* ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ജാതി - എം. എൻ. ശ്രീനിവാസ്

5:10 ആന്ധ്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഹാരിസണിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡിക ശ്രീനിവാസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

'ഒരുഭാഗരണത്തിന്; ആന്ധ്രയിൽ, യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയപലനത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ജാതി വളരെ മൗലികമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധന നടന്ന ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രതിനിധിസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജാതിയുടെ പങ്കിന്റെ പരിമിതമാണ്.'

5.11 പ്രൊഫസർ ശ്രീനിവാസ് ന്നുടൻ പറയുന്നു: 'ആധുനിക മൈസൂരിൽ ജാതിസർവ്വസ്വാധിയാണ്. ആന്ധ്രയെ പോലെ, കോൺഗ്രസ്സ് രണ്ടു പ്രധാന ജാതികളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് ലിംഗായത്തും മററൊന്ന് ഒക്കലിംഗായം. ലിംഗായത്തും—ഒക്കലിംഗായംസരം ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു—സർക്കാർ ജോലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിയമനത്തിലായാലും, കോളേജിലെ സീറ്റ് സംവരണത്തിലായാലും തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലോ നിയമസഭയിലോയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ആയാലും.' ഈ നിഗമനത്തിന് രണ്ടു ശോബുത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ കിടമതരത്തിന്റെ തെളിവ് കർണ്ണാടകത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി.

5.12 ഉയർന്ന ജാതികളും താഴ്ന്ന ജാതികളും തമ്മിലുള്ള കിടമതരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിഭാസമാണ് ഈ സമാഹരണ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ജാതിസംഘടനകൾ. വിഘടിക്കുക എന്നത് ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു ലക്ഷണമായിരിക്കെ, ജാതികൾ സ്വജാതിയ്ക്ക് ഉപഘടകങ്ങളായി വിഘടിച്ചുപോകാനുള്ള പ്രവണത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്—സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൽ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് സമാനജാതികൾ ലയിച്ചുചേർന്ന് ജാതിസംഘടനകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പുത്തൻ പ്രതിഭാസമാണ്. ജാതികളുടെ ലയനത്തിന്റെ ഉല്പന്നവും മുഖ്യലക്ഷ്യമാണ്....' ജാതിസമാഹരണത്തിന്റെ തോതു് രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അളവിലിനോട് ബന്ധി

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ 5.8 വണ്ഡികയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അധികാരം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനിടയിൽ ജാതിസംഘടനകൾ മുൻ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ അഹിർവംശജക്കുമായി അഹിർ-ക്ഷത്രിയമഹാസഭ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കാതിക്കാരുടെ സംഘടനയായ അഖിലേന്ത്യാ യാദവ മഹാസഭ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജാതിസംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ എക്കാലത്തും ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു: ഈ അടുത്ത കാലംവരെ ബൃഹത്തായ ജാതിസംഘടനകൾ അസാധാരണമായിരുന്നു.'*

* ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ജാതി—എം. എൻ. ശ്രീനിവാസ്

5.13 വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രധാന കൈവഴിയായി നിലനില്ക്കുന്നത് തനതു ജാതികളല്ല, ജാതിസംഘടനകളാണ്. 'ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റുമുപമങ്ങളിലും സമാനമായതും എന്നാൽ വിഘടിച്ചനിൽക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ജാതികളെ തുല്യവ്യക്തിത്വമുള്ള സംഘടനകളിൽ സമാഹരിക്കുകവഴി ജാതി സംഘടനകൾ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശയവിനിമയത്തിന് കളമൊരുക്കിക്കൊണ്ടും പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടും നേതൃത്വം നൽകിയുമാണ് ഇത് സാധിച്ചത്.'*

5.14 ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാതിസംഘടനകളുടെ വലിപ്പവും പ്രവർത്തിപഥവും വളരെ വിശാലമാണ്. രജപുത്രർ, താളൂർ, കായസ്ഥർ, യാദവർ, ജാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജാതികൾ സ്വജാതിഗണങ്ങളുമായി രാജ്യാന്തരബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുപ്രധാന പ്രാദേശിക ജാതികളായ കമ്മകൾ, റെഡ്ഡികൾ, വൊക്കലിംഗാകൾ, ലിംഗായത്തുകൾ, നാടാർ, ഈഴവർ, മഹർ, മരാത്തകൾ തുടങ്ങിയ ജാതികൾക്ക് പ്രാ

ദേശികമായ സംഘടനകളും സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകളുമുണ്ട്.

5.15 ജാതിയുടെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലം ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും സമാനമായ മേഖലകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്കോ, അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലേക്കോ വികസിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജാതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വിഘടനാത്മകമായ സ്വഭാവം കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ വിധത്തിൽ നാം ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഉള്ള തോന്നലുണ്ടായേക്കാം. യാതൊന്നിനും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാനാവില്ല. ആധുനികതയുടെ ശക്തികൾക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ പഴയജാതിബന്ധങ്ങളെ അയവുമാർന്നതാകുന്നതിനും, പരമ്പരാഗത ജാതീയവിലക്കുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതിന് തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ഇതുമൂലം ജാതിസ്വഭാവത്തിന് ബലക്ഷയം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല.

- * ജാതി-വിഘടനവും ലയനവും—ആർ. എൽ. ഹാർഡ്ഗ്രാവേ
- * ജാതി-വർഗ്ഗം, രാഷ്ട്രീയം—അനിൽഭട്ട്.
- * പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആധുനികത—എൻ. എ. റവോൾഫ്

5.16 മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാതിസ്വഭാവത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ജാതീയതയുടെ തകർച്ചയിലല്ല, ഊന്നലിലാണ് കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. ജാതിസംഘടനകളുടെ യഥാർത്ഥരൂപത്തെ ഇ. എം. എസ് പറയുന്നത്. "ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ആധുനിക സമൂഹം അണിനിരന്നതിന്റെ പ്രാഥമികരൂപം എന്നാണ്. "ഈ ജാതിസംഘടനകൾ കർഷകരുടെ വർഗ്ഗസംഘടനകളല്ല. ജനങ്ങളിൽ പൊതുവെയും, കാർഷികവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ഇത് ജാതീയമായ തൊട്ടുകൂടായ്മയെ മുടിവെള്ളുന്നു. അതു

കൊണ്ട് ഒരു വർഗ്ഗമായി അണിനിരക്കണമെങ്കിൽ കർഷകവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജാതിസംഘടനകളുടെ പിടിതകർക്കണം."*

ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് റവോൾഫ് ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. "ജാതികളുടെ പാരമ്പര്യസീദ്ധമായ അധികാരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചുരുങ്ങിവരികയാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം കയ്യാളുന്നവരെ സ്വാധീനിച്ചോ, നിയന്ത്രിച്ചോ, അവസരങ്ങളും വിഭവങ്ങളും, സ്ഥാനമാനങ്ങളും നേടുന്നതിനുള്ള ജാതിസംഘടനകളുടെ ശേഷി ബലപ്പെടുകയും, അതിന് പുതിയ രൂപത്തിലും വലിച്ചു തോതിലും അത്തരം ശക്തികളോട് കൂറുപെർത്തുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."

* കേരളത്തിന്റെ ദേശീയപ്രശ്നം.—ഇ. എം. എസ്.

5.17 മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വസ്തുതകൾ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസംഘടനയായ ജാതിയുടെ തകർച്ചയെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് തീർക്കും പിടിച്ചു തിരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിനെതിരെ താക്കീതു നൽകുന്നു. സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിയുടെ പരമ്പരാഗതമായ ചില സവിശേഷതകൾക്ക് അനിവാര്യമായും മങ്ങലേറിക്കിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ജാതിമാതൃകകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധികാരസമീകരണത്തിൽ മുന്നോക്കപിന്നോക്ക ജാതികൾ തമ്മിൽ ചില നീക്കപോക്കുകൾക്ക് ഇടനൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുമൂലം സാമൂഹ്യസംഘടനയിന്റെ ആക്കം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘർഷങ്ങൾ സമൂഹസത്തയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമോ, അതോ ആന്തരികമായ നീക്കപോക്കുകളിലൂടെ രാജ്യത്തിന് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത് സവർണ്ണ ഭരണവിഭാഗങ്ങൾ പരിത്രപരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരുടെയും പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും.

(മണ്ഡൽകമ്മീഷൻറിപ്പോർട്ട് ഒന്നാംവാല്യം ഭാഗം അഞ്ച്)

പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നാടിനാപത്ത്

കെ. ജി. സിദ്ദാർത്ഥൻ

പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൻ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളോടെ എറണാകുളത്ത് മെയ് 2 മുതൽ 9 വരെ നടക്കുന്ന പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കാർഡ് (സെൻറർ ഫോർ അസ്ട്രോളജിക്കൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെൻ്റ്) ആണ് യാഗത്തിന്റെ സംഘാടകർ. മഹാകവി അക്കിത്തം നമ്പൂതിരിപ്പാട്, റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് പി. ജാനകിയമ്മ, സി. രാജരാജവർമ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് യാഗത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയും.

മരണകിടക്കുന്ന വളരെ പുരാതനവും, വിശുദ്ധവും, വിപുലവുമായ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഇടവേളക്കുശേഷം തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യാഗമെന്ന് സംഘാടകർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രതിപദ്യവെന്നെന്ന് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാമൻ ജന്മംകൊടുത്ത യാഗമാണിത്. ദശരഥമഹാരാജാവിന്റെ അനുഭവമാണ് യാഗഫലത്തിലുള്ള ഊപ്പ്. ജാതി-മത ഭേദമന്യേ കുട്ടികളുണ്ടാകാവുന്ന പ്രായപരിധിയിലുള്ള, യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഒരേ കുട്ടി തീർച്ചയായും ജനിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി സംഘാടകർ പറയുന്നു. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, തളർവാതം, പാക്കിൻസൺ ഡിസിസ്, കൈവിറയൽ, ആസു, ഹൃദ്-രോഗം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകവഴി ഭേദപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഫലപ്രാപ്തിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസവും, അനുഷ്ഠാനവും, ആഹാരക്രമങ്ങൾ പാലിക്കലുമാണ്. 70-75 ലക്ഷം രൂപയാണ് യാഗത്തിന്റെ ചെലവ്.

ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളുടെ അശാസ്ത്രീയത അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരല്ല യാഗത്തിന്റെ സംഘാടകരെന്ന കാര്യം ആദ്യമേതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യതാസാധ്യതകളിക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല. ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നോശ്ശിത്രാണെന്നോ വിളിച്ചു ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ്. കണ്ടൂരിൽ യാഗം നടക്ക

മ്പോൾ, നമ്മുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി. അതിൽനിന്ന് രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിരാത്രമെന്നാണ് അതിന്റെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലെക്കുറിച്ചും, മഴയെ കുറിച്ചും, ഉൾങ്ങളുടെ സ്വഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പഠനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അന്ന് മാനം നോക്കിയിരുന്നവർക്ക് എത്ര സംഭവിച്ചുവെന്നുപോലും പറയുവാൻ അതിരാത്രത്തിന്റെ സംഘാടകരെ പിന്നീട് കാണുകയുണ്ടായില്ല.

എന്തിനാണ് ഇത്തരം യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഇന്ന് പുനർജനിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രാകൃതവും, അപരിഷ്കൃതവുമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് എത്ര പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായ വൈജ്ഞാനിക ധാരണകൾക്കെതിരെപോലും കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ജനനസങ്കല്പങ്ങളും, വൈദ്യസങ്കല്പങ്ങളുമെല്ലാം പുനരാവാഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പുത്രനെയും പുത്രിയെയും തുല്യരായി കാണുന്ന ആധുനിക മനസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് പുത്രകാമേഷ്ടിയിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിതിബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുക? ആര്യപരരോഹിത്യ മേധാവിത്വത്തിന്റെ - ബ്രാഹ്മണീയസർവ്വാധിപത്യ താല്പര്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിന്റെയും, ധനസമ്പാദനത്തിന്റെയും മുഖ്യോപാധിയായിരുന്ന യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളുമെന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അവർ വിസ്തൃതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബിന്ദുസമാധ്യ ഇത്തരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മൗലികമായ താല്പര്യങ്ങളെന്താണ്?

1990 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ കണ്ടൂരിൽ അതിരാത്രം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി: സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ

ഒന്നിനു പുറമെ മറ്റൊന്നായി യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളുമെല്ലാം നടക്കുകയാണ്. അക്ഷരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലും 'സാക്ഷരതയജ്ഞം' എന്ന നിലയിൽ പിന്തുടരുന്നതാണ്, യജ്ഞാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ ഒരു തലം വളർന്നുവന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളും, പ്രതീകവല്ലഭനവും, മുലുപുനർ നിർണ്ണയവുമെല്ലാം സാമ്പ്രദായികമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരപദ്രവമെന്ന തോന്നിക്കുന്ന ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകളെ അണിനിരത്തുവാൻ പ്രാപ്തരായി കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വശക്തികളെ അധികമാരും ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല. ഓങ്കാരങ്ങളുടെയും, വേദമന്ത്രോച്ഛാരണങ്ങളുടെയുമെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തെ ചോരയുടെ മണമുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യാഗത്തിന്റെ പ്രചരണാത്മം മൂലം ബികയിൽനിന്നും ആരംഭിച്ച 'വേദസമുഹാർച്ചനാ യാത്രകൾ' ശ്രദ്ധിക്കുക, ബി. ജെ. പിയും, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും, ആർ. എസ്. എസ്. പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം വഴിനിളെ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഊർജ്ജം പകരുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണാം. കേരളത്തിലെ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യശക്തികളും, പുരോഗമനശക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരും ഇതിനോടു സ്വീകരിക്കുന്ന അലംഭാവവർണ്ണനയും നിഷ്ക്രിയവുമായ സമീപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരും ഇതിനെ തുറന്നെതിർക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെന്നാണ്. പിന്നെയും ആപത് സൂചകമായ ഹൈന്ദവ സംഗമങ്ങളും, സാംസ്കാരിക- ആത്മീയ-തീർത്ഥയാത്രകളും, ഏകതായാത്രകളുമെല്ലാം പലതു കഴിഞ്ഞു.

കേരളം ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും, ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും, മതേതരത്വത്തിന്റെയും സങ്കല്പങ്ങൾ ഇവിടെ നാലെട്ടുതു വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ നവകൊളോണിയൽ ആധിപത്യവും, സവർണ്ണ ജാതാധിപത്യവും, ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രവാദംകൊണ്ട് അതിനെ പകരം

വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ഇന്ന് മുൻകയ്ക്ക് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്വ സേവയാണ്. ജനാധിപത്യമെന്നാൽ അധഃസ്ഥിതരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഉണർവ്വുകളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയെന്നതാണ്. മതേതരത്വമെന്നാൽ ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് എല്ലാവഴികളുമൊന്നിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാന നിഷ്ഠമായൊരു മതത്തിന്റെ—നൂററണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് അത് ബ്രാഹ്മണമതമായിരുന്നു—തിരിച്ചുവരവാണ്. അതിനുള്ള അനങ്ങാത്ത കമാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ നാനാതരങ്ങളിലുൾക്കൊള്ളുന്നത്. ചിന്തയിലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, ആസ്വാദനത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ പോലും ഇതുകാണാം. തന്നെയും തന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മാറ്റിനിർത്തുന്ന സ്വയം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പോലും—ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ—മതാത്മകതയിലേക്കും, ആത്മീയതയിലേക്കും വെട്ടിച്ചുരുക്കുവാനും പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനും ഇന്നതിനു കഴിയുന്നു. മഹാകവി അക്കിത്തത്തെ പോലെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെയും നൈരാശ്യത്തിന്റെയും മറ്റും മാറ്റിനിർത്താനാകാത്ത മയുടെ ഉപാസകന്മാരായ വിധിവാദികളുടെയും, സനാതനികളുടെയും സുഖസ്വപ്ന കാലമാണിത്. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മകല്പിതമായ വേദങ്ങളിലേക്ക്, പഴയ സുവർണ്ണയുഗത്തിലേക്ക് പിന്തിരിയുവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുത്രകമേഷ്ടിയാഗത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം മരണാനുഷ്ഠാനം.

വൈദിക വിധിപ്രകാരം ദീർഘൻമരണകയായിരുന്ന യോഗജ്ഞാദികൾ ഇന്ന് ഒരു മുക്തവസ്ത്രിയായ മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെപ്പോലും മുഖ്യപങ്കാളിയായെന്നുവെന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധേയമാണ്. യാഗത്തിന് ജാതിമതഭേദമില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കലിയുഗവൈകുണ്ഠമെന്ന വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാകാം. ഉപനയന സമ്പ്രദായമില്ലാത്ത, പാപംപോക്കാൻ വേദമന്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത, വ്രതധർമ്മാദികളും ഹോമശേഷം അവശേഷിച്ച അന്നംപോലും വിലക്കുപറ്റി, സകലതിനെയും അശുഭമാക്കുന്ന യാഗകർമ്മങ്ങൾക്കിടയിലെ ശുഭസാന്നിധ്യം ഇവിടെ അനുഭവനീയമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അവരാണ് യാഗോപദേശ്യങ്ങളും നടത്തിപ്പുകാരും. അരമനകളും, രാജകൊട്ടാരങ്ങളും, വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളും, മുക്തവകുടികളും തമ്മിലുള്ള ഈ 'പുലബന്ധം' യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കാലമത്രയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ കൊടിയ

പിഡനങ്ങൾക്കിരയായവരിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം ദത്തെടുക്കലുകൾക്ക്—അമൃതാനന്ദമയി—രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് അധീനം കല്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് പകരമായിരിക്കുവാനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നാൽ മട്ടിതജാതികളെ ഒന്നടങ്കംതന്നെ സുവർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന കപടബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, സുവർണ്ണ-അവർണ്ണ വിഭജനത്തിന് ഹിന്ദുത്വത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന മിഥ്യസങ്കല്പത്തിലേക്ക് അധഃസ്ഥിത—പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ആക്കിത്തള്ളിയായി ആട്ടിത്തള്ളിക്കുവാനും, ഇതുവഴി കഴിയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നാം നിസാരമായിക്കണ്ടുകൂടാ. ബ്രാഹ്മകല്പിതമായ വേദവാക്യങ്ങളോ, ദേവതുല്യരായ ഋഷിവചനങ്ങളോ ആവർത്തിക്കുകയല്ല യാഗ-യജ്ഞ പുനരാരംഭിക്കുക താല്പര്യമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ! മനുഷ്യന്റെ അബോധമനസ്സിനെ വശീകരിച്ചുനിർത്തുന്ന ആദിമരൂപങ്ങളെ ചികഞ്ഞു കൊണ്ടുവരികയെന്നത് ഹിന്ദു പുനരാരംഭന വാദികളുടെ

പ്രവർത്തന ശൈലികളിലൊന്നാണ്. ദശരഥനും, രാമനും, രാമനെ ജനിപ്പിച്ച യാഗവുമെല്ലാം ഇത്തരം രൂപങ്ങളാണ്. കേവലമായ വിശ്വാസങ്ങളും, ആത്മീയ പ്രചോദനങ്ങളുമെല്ലാം അതിനായവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊള്ളിക്കുന്ന ഭൗതിക ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുങ്ങിക്കഴിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കാല്പനികമായൊരു മിഥ്യാലോകത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള തങ്ങളുടെ ചിരപുരാതനമായ സത്യാധിപത്യം നിലനിർത്തുവാൻ പുത്തൻ ഹൈന്ദവ പൗരോഹിത്യ ശക്തികൾ നടത്തുന്ന കത്സരിതമായ ശ്രമങ്ങളെല്ലാതെ മററൊന്നുമില്ല. സമൂഹത്തോടും സഹജീവികളോടും ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളുമുള്ള ആധുനികസമൂഹത്തിലെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കണ്ടില്ലായെന്നു നടിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം വെറുക്കപ്പെടുകയും, തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിപത്താണിത്.

(പേജ് 2-ൽ നിന്ന് തുടർച്ച)

നെല്ലരിപ്പോറ്റു ക്ഷേപിക്കുന്ന ആദ്യവാസികൾ അതു ലഭ്യമല്ലാതെ കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും, കായ്കനികളും, എന്തിന് ചീവീടുകളും ചേർക്കുമെല്ലാം തിന്ന് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വെമ്പുകയാണ്. കയ്യിലുള്ള വയെല്ലാം ഹുണ്ടിക്കാർക്കും മറ്റും കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വില്ക്കുന്നു. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, റേഷൻ കാർഡുകൾ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം, നൊമ്പ്രസവിചിത്ര കണ്ണുങ്ങൾ—എല്ലാം. ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് 15 രൂപ ഒരു ചോരകഞ്ഞിന് 50 രൂപ വരെ. ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഒരു കി. അരിക്ക് 8 രൂപ, ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണക്ക് 15-20 രൂപ. റേഷൻ ഷാപ്പുകളിൽ മാസങ്ങളോളം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാറില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ത്രിപുരയിലെ തദ്ദേശവാസികളായിരുന്ന ആദിവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ അയൽനാടുകളായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും; ആസാമിലേക്കും മറ്റും പലായനം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പ്രതികൂല കാലവാസ്തവവും, വിളാസങ്ങളും, മജുമാർസർക്കാരിന്റെ ഭീകരമായ അഴിമതികളുമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, പരമ്പരാഗതമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും, വമ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള കടിയേറ്റങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുമായിരുന്ന മരണവിടെയുമെന്നതുപോലെ ത്രിപുരയിലെ ആദിവാസികൾക്കും നേരിടേണ്ടിവന്നത്. സ്വന്തം അസ്തിത്വം ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുകയും വേരുകുറുപ്പുകയും ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂട്ടത്തോടെ മരണം വരികയെന്നത് സ്വാഭാവികമായി തീരുന്നു. ഒറിസയിലെ കാളഹന്ദിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കണ്ണങ്ങളെയും ഭാര്യമാരെയും വിറ്റു മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് കയറി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ത്രിപുര ഒരു ചുണ്ടുപലകയാണ്. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആദിവാസി-ഗോത്രവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾക്കും. ആദിവാസി മേഖലകളിലെ 'വികസന' പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാവുകയോ, 'ക്ഷേമ' പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങളും നിറുത്തിവെക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നിലനില്പിന്റെ നേർക്കുള്ള പൊട്ടുന്നവെയുള്ള റോഷാത്മാണ്. ലോകബാങ്കിന്റെയും അന്തർദേശീയ നാണയനിധിയുടെയുമെല്ലാം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളെ അതിനു നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിപത്തു് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഐക്യനിര

എം. എം. അശോകൻ

കേരളത്തിലുടനീളം വർഗ്ഗീയവിഷം പരത്തിക്കൊണ്ട് എം. എം. ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നും കാശ്മീരിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഏകാന്ത യാത്ര കേരളീയരെ ഒന്നടങ്കം ആശങ്കാകുലരാക്കുകയുണ്ടായി. ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് മുമ്പു നടത്തിയ രഥയാത്രയുടെയും, കർസേവയുടെയും ഭീകരമായ ഓർമ്മകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് സിരാജുനിസ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ രക്തവും ജീവനും കവർന്നെടുത്തു കടന്നുപോയ ഏകതായാത്ര സൃഷ്ടിച്ച വൃണിതമായ കേരളീയ മനസ്സിൽനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചു മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ, ഉയർന്നുവന്നതായിരുന്ന സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ശബ്ദം. ജാതിസംവരണത്തെ അട്ടിമറിച്ചവർക്കും ബാബറി മസ്ജിദ് പിടിച്ചെടുത്തവർക്കും, ചാതുർവർണ്യത്തെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് കേരളത്തെ വീണ്ടുമൊരു ദ്രാണാലയമാക്കി മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കെതിരെ അധഃസ്ഥിതരുടെയും പിന്നോക്കക്കാരരുടെയും, മതസ്തപക്ഷങ്ങളുടെയും, പുരോഗമനകാംക്ഷികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെയും പ്രാഥമികമായൊരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു ഇത്.

1991 ഡിസംബർ 29 നു സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുവിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എടവനക്കാട് വെച്ച് ഈ ദിശയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നു. അധഃസ്ഥിത നവോത്ഥാനമുന്നണി മുൻകയ്യെടുത്ത രൂപീകരിച്ച 'സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി' സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സമ്മേളനത്തിൽ 'മണ്ഡൽ മസ്ജിദ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രം' എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കെ. എം. സലീം കുമാറും, ഇന്ത്യാപരിത്രവം സവർണ്ണ ഫാസിസവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അബ്ദുൽ വഹാബും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി വൈകിട്ട് സ:സി. എസ്. മുരളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സ:കെ. വേണു (കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി) അഡ്വ. തമ്പാൻ തോമസ് (ജനതാദളം അഖിലേന്ത്യാ നിവ്വാഹ കസമിതിയം) ഇ. എം. അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ജനുവരി 17, 18, 19 തീയതികളിൽ കേരളീയ യുവജനവേദി, പൗരാവകാശ ജനകീയസംഘടന, കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി, സിമി. എസ്. ഐ. ഒ. എസ്. എൻ. ഡി. പി. ഡി. എൽ. എഫ്. പ്രതികരണസംഘം തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ യോജിച്ച്, സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കൺവെൻഷൻ തൃശൂരിൽ നടന്നു കൺവെൻഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച കരട്രേഖ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്കു നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായ സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ—ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഭാഷാ, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെ മിഥ്യയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സവർണ്ണ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നിഗൂഢമായ നീക്കം—അധഃസ്ഥിത, പിന്നോക്ക, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും പുരോഗമന ശക്തികളുടെയും ഐക്യമായിരുന്ന കൺവെൻഷന്റെ ഉന്നം. കൺവെൻഷന്റെ മുന്നോടിയായി ജനുവരി 13 നു ഞക്കേ ഗോപുരനടയിൽ സ

ജ്ജീകരിച്ച ഏകലവ്യ പീഠത്തിൽവെച്ച് അധഃസ്ഥിത പിന്നോക്ക മാപ്പിള കലാപ്രവർത്തന ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. കലാപരിപാടികളുടെ ഉത്ഘാടനം ഡോ. ചുമ്മാർ ചുണ്ടൽ നിർവ്വഹിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. 17-ാം തീയതി പ്രൊ. കെ. സച്ചിദാനന്ദന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ഭളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി കൺവീനർ വി. പ്രഭാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയതയാണ് ഇന്ത്യനേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും അതിനെതിരെ വിപ്ലവമായ ഐക്യനിര ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രൊ. സച്ചിദാനന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യോഗത്തിൽ ഡോ. കെ. കെ. രാഘവൻ, എൻ. കെ. റഹിം, ടി. കെ. വാസു, ഷാജു അഗസ്റ്റിൻ ഡേവിഡ് വളർക്കാവ്, കെ. കെ. സാവിത്രി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് അവർണ്ണ കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. 18-ാം തീയതി 'മണ്ഡൽ-മസ്ജിദ്-കാശ്മീർ പ്രശ്നവും ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രീയവും' എന്ന സെമിനാർ നടന്നു. മണ്ഡൽ-മസ്ജിദ്-കാശ്മീർ പ്രശ്നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ. വേണു അധഃസ്ഥിത പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങൾക്കും, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും, ദേശീയസമൂഹങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് സവർണ്ണ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. പി. കെ. എം. ഇരിക്കൂർ, കെ. കെ. എസ്. ഓസ്, വി. പ്രഭാകരൻ, യു. കലാനാഥൻ എന്നിവർ സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചു. വൈകുന്നേരം മുല്ലനേഴി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കവിസമ്മേളനത്തിൽ കെ. ജി. ശങ്കരപിള്ളയടക്കം പലരും പങ്കെടുത്തു. 19-ാം തീയതി 'ഇന്ത്യയിൽ സവർണ്ണ ഫാസിസത്തിന്റെ വളർച്ച' എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ ഒ. അബ്ദുറഹ്മാൻ, കെ. എം. സലീം കുമാർ എ. എസ്. പ്രതാപ്സിംഗ്, കെ. മുരളി, എൻ. കെ. റഹിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വൈകുന്നേരം നഗരത്തിൽ ഐക്യവിളംബരജാഥയും, സിരാജുനിസാ നഗറിൽ (വീദ്യാർത്ഥികോണർ) പൊതു സമ്മേളനവും നടന്നു. തേറവിൽ ശ്രീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗം എം. കെ. രാഘവൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുകയും, പി. കെ. റഹിം, അഡ്വ. കെ. എസ്. മധുസൂദനൻ, അഡ്വ. എസ്. രാജഗോപാലൻ, സി. എസ്. ജോർജ്ജ്, ദിവാകരൻ പള്ളത്തു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏകതായാത്രയുടെ ഭാഗമായി സിരാജുനിസയുടെ കൊലപാതകത്തിലെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജൂഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, പാന്തർ എസ്. ഐ. സോമനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും, സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽനിന്ന് സ്കാർ പിന്മാറണമെന്നും അധഃസ്ഥിത-പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങൾ അവർണ്ണരായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിൽനിന്ന് വേറിട്ടുനില്ക്കുന്ന വിഭാഗമായി സ്വയം രൂപംകൊള്ളണം എന്നും ഉള്ള പ്രമേയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.

ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് ബാലികയെ 'മാതാ' ആക്കാൻ ശ്രമം.

ജനരോഷം ഇരമ്പുന്നു

ആന്ധ്രയിലെ അരവിന്ദ് കണ്ഡലത്തിലെ മരച്ചുക്കളെ ഗ്രാമത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഹരിജൻ ബാലികയെ ഭ്രൂടമകളുടെ പൊതുസ്വത്തു് എന്ന നിലയിൽ 'മാതാ' ആയി അവരോധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഹരിജൻ യുവാക്കളിൽനിന്ന് പ്രതിഷേധം കൊടുക്കാറുണ്ട്.

അസാധാരണരീതിയിൽ സുന്ദരിയായതിനാലാണത്രേ 'മാരി' എന്ന ബാലികയെ 'മാതാ' ആക്കിമാറ്റാൻ ഏതാനും ഭ്രൂടമകൾ ചേർന്നു തീർത്തിയത്.

സുന്ദരികളായ യുവതികളെ ഭഗവതീമാരാക്കി ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആന്ധ്രയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രമാണിമാരുടെ വിനോദമാണ്.

ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിന് സമമാണിത്. ഹരിജൻ ബാലിക പ്രായപൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളോടൊപ്പം ആദ്യരാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഭ്രൂടമകൾ ലേലംവിട്ടി നടത്തിയതായും വിവരമുണ്ട്.

'മാതാ' ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി-വണ്ണ വ്യത്യാസമെന്തെന്ന് വീട്ടിലും കയറിച്ചെല്ലാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതു പുരുഷനായും ബന്ധപ്പെടാം. ഇത് അലിഖിത നിയമമാണ്. അവൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി പാർപ്പിച്ചാൽ സ്ഥലം വിട്ടുനടക്കുവാൻ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അവിടെനിന്നും മാറിനില്ക്കണം.

'മാതാ' അവരോഹണച്ചടങ്ങുകൾക്കും ബാലികയുടെ ചെലവിനുമായി ഭ്രൂടമകൾ സംഭാവന പിരിക്കുന്നു.

ണ്ട്. അവൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വിട്ട് പണിയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു.

ഭാരീദ്രുമാണ് മാരിയെ 'മാതാ'വാക്കാൻ പാവപ്പെട്ട കടംബത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അമ്മയ്ക്ക് ഏറെ വിഷമമുണ്ടത്രേ. പ്രളയകാലത്ത് വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നുവന്നു. പ്രതിഫലമായി ഒരേക്കർ കുന്നിൻപ്രദേശവും 20000 രൂപയും ലഭിച്ചുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതോടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അവൾ സ്വന്തമാകുകയായി. ആദ്യപടങ്ങായി പ്രളയം ഒരു ഉരുളൻ മൺകടത്തിൽ ചന്ദനവും മഞ്ഞളും ചാർത്തി അതിനെ ദേവതയായി പുജിച്ചു. അവളുടെ കടംബത്തിന് നൽകി നാലുമാസം മുമ്പായിരുന്നുവത്രെ ഈ പടങ്ങ്.

ഇനി പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അവളെ ഒരു കളത്തിൽ കളിപ്പിക്കും. പിന്നീട് പരിശീലനത്തിന് മറ്റൊരു മാതാക്കൾക്ക് അരികിൽ കൊണ്ടു പോകും. പരിശീലനത്തിനുശേഷം അവളെ ലോംശയാത്രയായി പൊതുവേദത്തിലൂടെ നടത്തിക്കും. അതോടെ അവൾ 'പൂർണ്ണ മാതാ' ആയി മാറും.

ഹരിജൻ യുവാക്കൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ 'മാതാ'യുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും അവളുടെ കടംബത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് യുവാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(1991 ഡിസംബർ 22, ഞായർ, മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം)

എന്നിരിക്കിലും കൺവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചമവർണ്ണ സഭയ്ക്ക്, ഹരിജൻ പഞ്ചവാദ്യം, അമ്പർണ്ണ കലാകാരന്മാരെ കച്ചേരയ്ക്കു് കൊടുത്തു് ആദരിക്കൽ, അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്ന പ്രമേയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധനാവിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പഞ്ചമവർണ്ണമെന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വർണ്ണത്തെയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോന്നതല്ലെന്നും പ്രസ്താവനയാണ്. ചരിത്രത്തിന് നിരക്കെന്നൊരു പ്രസ്താവനയല്ല. എന്നാൽ പിന്നീടാകട്ടെ, തങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെയെന്നൊരു പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ വൈപരീത്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ അധഃസ്ഥിത-ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾപോലും ഹിന്ദു, ക്രൈസ്തവ മതനയായികളായിരിക്കുന്ന വർത്തമാനസാഹചര്യത്തെ ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം ഒട്ടും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. കേവല യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അധഃസ്ഥിത-പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതിലേക്കു മാത്രമേ നയിക്കൂ. 'ഹരിജൻ'പോലെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വാടും അധഃസ്ഥിതർ ഇന്ന് വെറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന കാര്യവും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്. അതു

പോലെതന്നെ കച്ചേരയ്ക്കു് നല്കി അധഃസ്ഥിത കലാകാരന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവഹേളിക്കുന്നതിനു തുല്യമായിരുന്നു. പഴയകാലത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർ നൽകുന്ന 'സന്തോഷം' പോലെയുള്ള ഔദ്യോഗികങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഇത് നോന്നിയത്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ അധഃസ്ഥിത നവോത്ഥാനമുന്നണി മുൻകയ്യെടുത്തു് മറ്റൊരു കൺവെൻഷനും ജനുവരി 25-ന് നടത്തുകയുണ്ടായി. വി. പി. സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ തോറയിൽ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും 'സവർണ്ണ ഫാസിസവും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവോദവും' എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ. കെ. കെ. രവിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വൈകിട്ട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പി. പി. സുലൈമാൻ റാവുത്തർ, കെ. എം. സലീംകുമാർ, കെ. എ. ഇസ്മായിൽ, യൂസുഫ് ഉമറി, കെ. എച്ച്. യൂസഫ് മലവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും, സവർണ്ണ ഫാസിസ്ട്രുകൾക്കെതിരെയുള്ള സർവ്വകക്ഷി യോഗങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി.

പരമ്പരാഗതമായി ഹിന്ദുസമുദായം ചാതുർവർണ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നാലു വർണ്ണങ്ങളായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജാതികളുടെ ബാഹുല്യം ഈ നാലുവർണ്ണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് അംബേദ്കർ വിശ്വസിച്ചു. നാലായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ട ഈ വിഭജനത്തെ സാമൂഹ്യഘടനയുടെ ആദരണീയ രൂപങ്ങളാണെന്ന് വേദങ്ങൾ അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വേദങ്ങൾ യുക്തിചിന്തയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിളയിക്കപ്പെട്ടു. നീതികരണ

ക്കെ, ലോകത്തിൽ പരിഷ്കൃതമായ ഒരു സമൂഹവും ജാതീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ വിഭജിച്ചിട്ടില്ല. നെസ്ഫീൽഡിനെപ്പോലെതന്നെ അംബേദ്കറും വേദങ്ങൾക്കും ഉപനിഷത്തുകൾക്കും മനുസ്മൃതമായി ചില മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമല്ലെന്നാണ് ജാതിയെന്നു വാദിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്, തൊഴിലല്ല ജാതികൾക്കു കാരണം, മറിച്ച് തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് ജാതി അടിസ്ഥാനകാരണമായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും വികാസത്തിനും മുഖ്യതടസ്സം ജാതിയാണ് എന്ന് അംബേദ്കർ വാദിച്ചു, ജാ

തിൽ നിരന്തരമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജാതിസമ്പ്രദായം പരമ്പരാഗത സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികഘടനയെ ശാശ്വതമാക്കുകയും അതുവഴി സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന് ഹാനികരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനെന്നനിലയിൽ അംബേദ്കർ അയിത്തത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അംബേദ്കറിന് അയിത്തം മതപരമായ ചടങ്ങായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അടിമസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ഹിനമായ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അടിമസ്വഭാവത്തിൽ യജമാനന് അടിമയുടെ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, കിടപ്പടം എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഉത്തര

ജാതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെയും അയിത്തത്തിന്റെയും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ത്തിന്റെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജാതിയേയും ചാതുർവർണ്യത്തേയും പിൻതുണക്കുന്നവരുടെ വാദം ഇതായിരുന്നു; അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നടത്തപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിഭജനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളും ഈ വിക്ഷേപണത്തോടനുഭവമുള്ളവരായിരുന്നു. അതേസമയം നെസ്ഫീൽഡിനെ പോലെയുള്ള സമകാലീന പണ്ഡിതന്മാർ, തൊഴിലുകളുടെ അധമത്വവും മേന്മയും ആണ് ജാതീയശ്രേണി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ള 'തൊഴിൽ പരമായ ഒരു ജാതിസിദ്ധാന്തം' സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കർ 'ജാതി ഉന്മൂലന'ത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ യുക്തികളുടെ രൂക്ഷവിമർശനം നാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താക്കീകയുക്തികൾ കൃത്യമായി നിരത്തുകയും ചെയ്തു. ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ വിഭജനം തൊഴിൽപരമായ വിഭജനമായിരുന്നില്ല; തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെയിടയിലെ വിഭജനമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ അഭിരുചികളായോ അവർ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാവണ്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിനടിയിലല്ലാതെ ഒരു മുൻവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. തൊഴിൽ വിഭജനം എന്ന ആശയത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതിരി

തിസമ്പ്രദായം അതാതു ജാതിക്കൾ തൊഴിൽ സാമർത്ഥ്യങ്ങൾ അനുജാതിയിൽ പെട്ടവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഒരാൾ ഒരു തൊഴിലിൽ എത്ര യോഗ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ജാതിക്കു താഴെയുള്ള ജാതിയുടെ തൊഴിലെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തൊഴിലിന്റെ ചലനാത്മകതയെ ചുരുക്കിക്കളയുന്നു; ജാതിസമ്പ്രദായം മൂലധനത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ തൊഴിൽ പാരമ്പര്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യത്താൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ രംഗത്തു മാത്രമേ ഒരു തൊഴിൽ സംരക്ഷണം അയാളുടെ മൂലധനമിറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഫലമായി മൂലധനത്തിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സം നിന്നു. ജാതിസമ്പ്രദായം അഭ്യോനത്തിന്റെയും മൂലധനത്തിന്റെയും ചലനാത്മകത ഒരുപോലെ നിശ്ചലമാക്കുകയും അതുവഴി സാമ്പത്തിക വികാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ സത്ത മാറ്റമാണ്; അത് സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തികഘടന

വാദിത്വമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അടിമയുടെ കച്ചവട വില താഴ്ന്നു പോകുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അയിത്ത സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതികൾക്ക് അയിത്തജാതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായിരുന്നു. 'കോൺഗ്രസ്സും, ഗാന്ധിജിയും അയിത്തജാതിക്കാർക്ക് ചെയ്തെന്ത്?' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 'ജാതിസമ്പ്രദായം ഒരു സാമ്പത്തികഘടനയുടെ ഭാഗമായി യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യാനനുവദിക്കുന്നു. അയിത്തം അക്രമത്തോളമെത്തിയ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല; അത് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയിരുന്നു' (p 196-197) 'അയിത്തജാതിക്കാർ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അംബേദ്കർ വാദിച്ചു—'ജാതിസമ്പ്രദായം മനുഷ്യവംശത്തെ അടിമുദമർത്താനും അടിമയാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ക്രൂരമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. അതിന്റെ ശരിയായ പേര് നീലമെന്നായിരിക്കണം' (ആമുഖം P. IX) —ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ—നരേന്ദ്രരാജവ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗം.

മെമ്മോറാൻഡം

കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതികളിൽനിന്നും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ (അവൾ ക്രൈസ്തവർ) ഹിന്ദു മതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാർക്കു തുല്യം അധഃസ്ഥിതരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുമായ ഒരു ജന വിഭാഗമാണെന്നുള്ളതു് ആർക്കും നിഷേധിയാക്കാതാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ചേരമർ (പുലയർ), സാംബവർ (പറയർ), സിദ്ധൻ (കറവർ) മുതലായ ജാതികളിലായി 20 ലക്ഷത്തിനുമേൽ വരുന്ന പട്ടികജാതി വംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതു്. ഈ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ അവസ്ഥ ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാരുടേതിൽനിന്നും ഒട്ടേറെ ഭേദപ്പെട്ടതല്ല എന്നാണ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ഗവണ്മെൻറ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്.

പട്ടികജാതി വംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥ അവരുടെ മതപരിവർത്തനത്തിനുശേഷവും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്രഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചിരുന്ന കലേക്കർ, മണ്ഡൽ എന്നീ കമ്മീഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും വെളിവാക്കുന്നതു്.

ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച പട്ടികജാതിക്കാരെ, പട്ടികജാതിക്കാരായി കണക്കാക്കി അവർക്ക് പട്ടികജാതിക്കാർക്കു നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നൽകാത്തതിനു് പറയുന്ന കാരണം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ജാതിവ്യത്യാസം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതു് തത്വത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു് നിരക്കാത്തതാണ്. ഈ വാദത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം ക്രിസ്തുമതം പോലെതന്നെ ജാതിവ്യവസ്ഥിതി അംഗീകരിക്കാത്ത സമത്വധർമ്മിത (egalitarian) മതങ്ങളായ സിക്കുമതത്തിലും, ബുദ്ധമതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വംശജരെ പട്ടികജാതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയപ്പോഴുടൻ വ്യക്തമാകുമല്ലോ, ഒരു വ്യക്തി സിക്കുമതം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സിക്കുമത നിയമപ്രകാരമുള്ള മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം (ഖാൽസാ) ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞയിൽ താൻ ജാതി ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും, എല്ലാ സിക്കുകാരെയും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി കരുതുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലും ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയില്ല എന്നുള്ളതു് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയോടുള്ള വിഭേദം നിമിത്തം അതിൽനിന്നും രക്ഷനേടാനാണല്ലോ ഡോ: അ.ബേദാക്കർ അനുയായികളും ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്നതു്.

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ജാതിവ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതും മുപ്പുസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വസ്തുതകൾക്കു് നിരക്കാത്തതാണ്. ജാതിസമ്പ്രദായം തികച്ചും ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. ജാതിസമ്പ്രദായം രൂഢമൂലമായ ഇൻഡ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾമാത്രം ഈ സമ്പ്രദായത്തിനു് വിധേയരല്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് അതീതരാണെന്നോ പറയുന്നതു് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. പട്ടികജാതിക്കാർക്കു് സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന അതേ പെരുമാറ്റമാണ് സവർണ്ണരായ തങ്ങളുടെ സഹവിശ്വാസികളിൽനിന്നും പട്ടികജാതിവംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ലഭിക്കുന്നതു്. അഥവാ സവർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് പട്ടികജാതിവംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം മോശമല്ലാത്തതാണെന്നു് വാദത്തിനുവേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെയും പട്ടികജാതിവംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുമതക്കാർ അവരുടെ മതപരിവർത്തനത്തിനുശേഷവും അന്യർവ്യക്തിയാണ് കണക്കാക്കുന്നതു് തൽഫലമായി പട്ടികജാതിവംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹിക അവശതകൾക്കും, കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയരാണ്. ഉദാഹരണമായി ഇൻഡ്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും സവർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഹരിജനമർദ്ദനങ്ങളും, പീഡനങ്ങളും, കൊലപാതകങ്ങളും ഹിന്ദു പട്ടികജാതിയെന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ പട്ടികജാതിയെന്നോ നോക്കാതെയാണ്. കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരട്ടിത്തം ഒരുപോലെയാണ്, മതമല്ല ജാതിയാണ് അവർക്കു് പ്രശ്നം.

പട്ടികജാതി വംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും, ഇപ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർ ജാതിയുടെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അതേപീഡനങ്ങൾക്കും, അസമത്വങ്ങൾക്കും വിധേയരാണെന്ന് മണ്ഡൽകമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ കമ്മീഷൻ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാപരവും അല്ലാത്തതുമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് സമ്മായി പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരമാകയില്ലെന്നും മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വസ്തുത ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ തന്നെയും 1950-ലെ ഭരണഘടന (പട്ടികജാതികൾ) ഓർഡർ ഇതിനകം മൂന്നുതവണ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പട്ടികജാതി വംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട്? ആരംഭത്തിൽ ഹിന്ദുമതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാരെ മാത്രമേ പട്ടികജാതിക്കാരായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 1956-ൽ സിക്സമതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാരെയും, 1990-ൽ ബുദ്ധമതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാരെയും പട്ടികജാതിക്കാരായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടികജാതി ഓർഡർ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എങ്കിലും ക്രിസ്തുമതാനുയായികളായ പട്ടികജാതിക്കാരോടു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവേചനം കാട്ടുകയാണുണ്ടായത്. പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മതം മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവേചനവും തികഞ്ഞ അനീതിയുമാണ്. ഈ വിവേചനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 14, 15 (1), 25 (1) എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പ്രകടമായ ലംഘനമാണ് അനുച്ഛേദം 14 ഇൻഡ്യയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമത്വവും നിയമങ്ങളുടെ തുല്യമായ സംരക്ഷണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അനുച്ഛേദം 15 (1) മതം, ജാതി, ലിംഗഭേദം, ജനനസ്ഥലം എന്നിവയെയോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനേയോമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി യാതൊരു പൗരനോടും വിവേചനം കാണിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. അനുച്ഛേദം 25 (1) പ്രകാരം എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മതം സ്വതന്ത്രമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു, എല്ലാവരിനും ഉപരിയായി മതേതരത്വം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂലക്കല്ലാണ്. ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിലൊരു വിഭാഗം പിറന്ന മണ്ണിൽ വിവേചനത്തിന് വിധേയരാകുന്നുവെന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ്. ഈ വിവേചനം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന നതത്വമായ മതേതരത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയും സമത്വധിഷ്ഠിത സമൂഹം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ സമാപിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമാണ്.

മേല്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി വംശജരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കൂടെ പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1950-ലെ പട്ടികജാതി ഓർഡർ (The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950) ഭേദഗതി ചെയ്ത് അവർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് അർഹമായ ഭരണഘടനാപരവും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, സംരക്ഷണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(അവശക്തൈസ്സവ ഐക്യമുന്നണി, കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരളാ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ്-അവശ ക്രൈസ്തവ കോൺഗ്രസ്, സിദ്ധൻ ക്രൈസ്തവ മഹാജനസഭ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച മെമ്മോറാണ്ടം.)

ജേിത് കൃതികൾക്കും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും

ഭീംജി ബുക്സ്സ്റ്റാൾ

നെഹ്രുസ്റ്റേഡിയം

റൂം നമ്പർ 41

നാഗമ്പാടം, കോട്ടയം 1